

वैदिक धर्म अंक १

क्रमांक १८० : जनवरी १९६४

संपादक
पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

विषयानुक्रमणिका

हम विजयी हों (वैदिक प्रार्थना)	३
मनोस्वी भेंट	४
वेदमंत्रार्थ जिज्ञासा श्री जगन्नाथ शास्त्री	५
वेद-व्याख्यान श्री वीरधन वेदधरमी	७
पूर्ण सत्यनिष्ठा और अहिंसक श्री विनोबा	९
वैदिक ज्योतिःशास्त्र मू. ले.- श्री. आर. के. प्रभु	
अनु.- धृतिशील शर्मा	१५
वासुदेव-सूक्त	
श्री डॉ. वासुदेवसरणजी अग्रवाल	२३
संस्कृत सीखनेका सरल उपाय	३१
वैदिक ऋचाओंकी ओजस्विता	
श्री वेदमत शर्मा	३३

संस्कृत-पाठ-माला

(चौबीस भाग)

[संस्कृत-भाषाके अध्ययन करनेका सुगम उपाय]

इस पद्धतिकी विशेषता यह है—

भाग १-३ इनमें संस्कृतके साथ छाधारण परिचय करा दिया गया है ।

भाग ४ इसमें संघिविचार बताया है ।

भाग ५-६ इनमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय कराया है ।

भाग ७-१० इनमें पुष्पिग, स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्गी नामके रूप वनलिङ्गी विधि बताई है ।

भाग ११ इसमें “ सर्वनाम ” के रूप बताये हैं ।

भाग १२ इसमें समासोंका विचार किया है ।

भाग १३-१८ इनमें क्रियापद-विचारकी पाठविधि बताई है ।

भाग १९-२४ इनमें वेदके साथ परिचय कराया है ।
प्रत्येक पुस्तकका मूल्य ॥) और बा. भ्य. ८)
२४ पुस्तकोंका मूल्य १२) और बा. भ्य. ११)

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल,

पो. ‘ स्वाध्याय-मण्डल (पारबी) ’ पारबी [जि. सुरत]

“ वैदिक धर्म ”

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

बी. पी. से रु. ५.६१, विदेशके लिये रु. ६.५०

डाक भ्यव नलग रहेगा ।

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल,

पो.- ‘ स्वाध्याय-मण्डल (पारबी) ’ पारबी [जि. सुरत]

स्वाध्यायमण्डलके वैदिक प्रकाशन

वेदोंकी संहितायं

‘वेद’ मानवधर्मके आदि और पवित्र ग्रंथ हैं। हर एक आर्य धर्मको अपने संग्रहमें इन पवित्र ग्रंथोंको अवश्य रक्षना चाहिये।

सूक्त अक्षरोंमें सुत्रित	सूक्त	आ.स्य.
१ ऋग्वेद संहिता	१०	१)
२ यजुर्वेद (वाजसनेयि) संहिता	२)	.५०
३ सामवेद संहिता	२)	.५०
४ अथर्ववेद संहिता	६)	.७५
अनेक अक्षरोंमें सुत्रित		
५ यजुर्वेद (वाजसनेयि) संहिता	४)	.५०
६ सामवेद संहिता	३)	.५०
७ यजुर्वेद काण्व संहिता	५)	.७५
८ यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता	१०)	२)
९ यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता	१०)	१.२५
१० यजुर्वेद काठक संहिता	१०)	१.२५

देवत-संहिता

एक एक देवताके मंत्रोंका अभ्यसन करनेसे वेदमंत्रोंके लभेका ज्ञान ठीक तरह तथा शीघ्र हो सकता है। इसलिये ये देवता-ग्रंथ-संग्रह सुत्रित किये हैं।

१ देवत संहिता- (प्रथम भाग)

अभि-हन्त्र-घोल-मरुदेवताओंके मंत्रसंग्रह।		
(अनेक सूचियोंके समेत एक बिल्दमें)	११)	२)
१ अग्नि देवता मंत्रसंग्रह	६)	१)
२ इन्द्र देवता मंत्रसंग्रह	७)	१)
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	३)	.५०
४ मरुदेवता मंत्रसंग्रह	२)	.५)

२ देवत संहिता- (द्वितीय भाग)

अश्विनो-आयुर्वेद प्रकरण-उवा-आदिति-विदेदेव।		
इन देवताओंके मंत्रसंग्रह।		
अनेक सूचियोंके साथ एक बिल्दमें)	११)	२)
१ अश्विनो देवता मंत्रसंग्रह	६)	.५०
२ आयुर्वेद प्रकरणम् मंत्रसंग्रह	५)	१)

३ रुद्रदेवता मंत्रसंग्रह	१.७५	.५०
४ उषा देवता मंत्रसंग्रह	१.७५	.५०
५ अदितिः आदित्याश्च मंत्रसंग्रह	१)	१)
६ विम्बदेवाः मंत्रसंग्रह	५)	१)

३ देवत संहिता- (तृतीय भाग)

४ उषा देवता (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	४)	.५०
५ अश्विनो देवताका मंत्रसंग्रह (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	४)	.५०
६ मरुदेवताका मंत्रसंग्रह (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	५)	.७५

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

(अर्थात् ऋग्वेदमें आये हुए ऋषिबोधके दर्शन।)

१ से १८ ऋषिबोधा दर्शन (एक बिल्दमें)	१६)	२)
(रुक् रूक् ऋषिदर्शन)		

१ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन	१)	.१५
२ मेघातिथि	२)	.१५
३ शुनःशेष	१)	.१५
४ हिरण्यस्तूप	१)	.२५
५ काण्व	२)	.१५
६ स्वर्ण	१)	.१५
७ गोधा	१)	.१५
८ पराशर	१)	.१५
९ गोतम	२)	.३७
१० कुरुक्ष	२)	.३७
११ श्रित	१.५०	.३१
१२ संवनन	.५०	.११
१३ हिरण्यगर्भ	.५०	.११
१४ नारायण	१)	.१५
१५ बृहस्पति	१)	.१५
१६ वागाम्बुषी	१)	.१५
१७ विद्वक्कर्मा	१)	.१५
१८ सप्त ऋषि	.५०	.११
१९ वसिष्ठ	७)	१)
२० भरद्वाज	७)	१.५०

गमनी— ‘स्वाध्याय मण्डल, गोल— ‘स्वाध्याय मण्डल (पारवी) ‘ [वि. सूत्र]

वैदिकधर्म

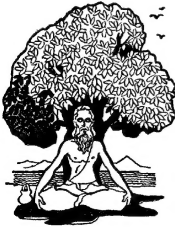
हम विजयी हों

वयं जयेम स्वया युजा वृतं
अस्माकमंशुर्दवा भरेभरे ।
अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं कृषि
प्र शत्रूणां मघवन् वृष्ण्यां रुज ॥

श्र. १११०१/४

हे (इन्द्र) इन्द्र ! (स्वया युजा वृतं) तेरी सहायतासे हम (वरे भरे जयेम) प्रत्येक युद्धमें जीते, तू (अस्माकं वृतं भवं उत् भव) हमारे वरणीय भागकी रक्षा कर । (अस्मभ्यं वरिवः सुगं कृषि) तू हमारे सिद्धि धन और जामेके शस्त्रों सुगम बना । हे (मघवन्) ऐश्वर्यवान् इन्द्र ! तू (शत्रूणां वृष्णि आ रुज) शत्रुओंके बलको क्षीण कर ।

यह परमात्मा अपने मर्कोंकी हर तरहसे रक्षा करता है । इस पर पूर्णरूपसे विश्वास करनेवाला कभी भी आपत्तियों नहीं पहचाने, कभी भी दुःखी नहीं होता । अतः उस सर्व-शक्तिमान्की सेवा करनेवाला सर्वदा विजयी होता है ।

संकट-विपत्ति करे न विचलित,
पाप-पंक, मद-मोह दटाओ ॥
हे ईश्वर दो शक्ति ऐसी,
ऐश्वर्य उपभोग करें हम ।
भूलें कभी न प्रभुवर तुमको,
तब महत्तामें भक्ति धरे हम ॥
सर्व शक्ति भाण्डार हमें,
चेतन्य युक्त बल दान करो ।
स्वयं सुरक्षित होवें,
जगकी रक्षाहित गतिमान् करो ॥

—श्री सुन्दर पौर्वरवाल “सोम”

ग्राहक बनिये]

[ग्राहक बनाइये

मण्डल-परिवारके सदस्योंकी सेवामें

एक और

अनोखी भेंट

मण्डलके अभिन्न मित्रोंने आजतक मण्डलके हर कदमका जो हृदयसे स्वागत किया है, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। यह उन्हींके हार्दिक सहयोगका परिणाम है, कि उनकी यह संस्था दिनोदिन उन्नतिके मार्गपर अग्रसर है। हमारे कई हितेच्छुकोंने कई बार अपनी इच्छा प्रकट की और अनेकशः पत्र भी डाले, कि यह संस्था यद्यपि संस्कृतके प्रचारमें संलग्न है, पर इसका अपना कोई संस्कृतभाषामें मुखपत्र नहीं है। अतः उसका प्रकाशन भी हम प्रारंभ करें। हमने भी यह कर्मा बहुतवार अनुभव की थी, अतः हमने उनके सुझावका स्वागत तो किया, पर किन्हीं अनिवार्य कारणोंसे उसे कार्यमें परिणत नहीं कर पाये।

अब हमें अपने मित्रोंको यह सूचना देते हुए अत्यन्त प्रसन्नता होती है, कि पं. श्री श्री. दा. सातबलेकरजीके प्रधान सम्पादकत्वमें आगामी चैत्रमाससे—

अमृतलता

नामसे एक संस्कृत-त्रैमासिक निकालनेका निश्चय किया है। इसमें अनेक चोटोंके बिद्वानोंके लेख एवं कवितायें होंगी।

इसमें ७२ पृष्ठ होंगे। आकर्षक डेमासाइज होगा। इसका सबसे बड़ा आकर्षण यह होगा, कि इसमें ८ पृष्ठोंका एक परिशिष्ट संस्कृत सीखनेवालोंके लिए होगा।

इस पत्रिकाका वार्षिक मूल्य ७) और एक अङ्कका मूल्य २) होगा।

इसमें आप स्वयं ग्राहक बनकर व अन्योको बनाकर हमारे सहायक हो सकते हैं।

१) ग्राहक बनानेवालेको १ साल तक यह पत्रिका भेंट स्वरूप भेजी जाएगी।

शीघ्रता कीजिए। इसका प्रथम अङ्क सीमित ही छापा जा रहा है।

मन्त्री,

स्वाध्याय-मंडल,

पोस्ट- 'स्वाध्याय-मंडल (पारडी)', पारडी [बि. खुरब]

वेद मंत्रार्थ जिज्ञासा

लेखक— श्री जगन्नाथ शास्त्री, ग्वाथभूषण, विद्याभूषण, वेदगीतादिग्रंथ लेखक, झरन (जि. रोहतक)

वैदिक स्वाध्यायी विद्वद्गुरुोंकी सेवामें सादर निवेदन है कि मनु. ३.१।६ मंत्रके अर्थपर जिज्ञासा उत्पन्न हुई है।

इस जिज्ञासापूर्विके लिये “वैदिकधर्म, पार्वी (सूरत) में अपने विचार स्वतन्त्रता लिखें। जिससे मंत्रका स्पष्टार्थ मेरे हृदयमें स्थित हो जावे। यह मेरा लेख विवादास्पदसे आपके सामने उपस्थित नहीं है। प्रयुक्त जिज्ञासाके लिये दिया है।

सविता प्रथमेऽहंमहिर्द्वितीयं वायुस्तृतीयं
आदित्यश्चतुर्थं चन्द्रमाः पञ्चम ऋतुः षष्ठे
मरुतः सप्तमे बृहस्पतिरष्टमे ।
मित्रो नवमे वरुणो दशम इन्द्र एकादशे
विश्वेदेवा द्वादशे ॥ (य. ३.१।६)

इस मन्त्रपर श्री स्वामी दयानन्दजीका हिन्दू भाष्य निम्न प्रकारसे है—

मंत्रार्थ— इस जीवको (प्रथमे) शरीर छोड़नेके पहिले (अष्टम) दिन (सविता) सूर्य (द्वितीये) दूसरे दिन (तृतीये) अग्नि (तृतीये) तीसरे (वायुः) वायु (चतुर्थे) चौथे (आदित्यः) सहाय (पञ्चमे) पाँचवें (चन्द्रमाः) चन्द्रमा (षष्ठे) छठे (ऋतुः) वसन्तवायु ऋतु (सप्तमे) सातवें (मरुतः) मरुत्ववादि प्राणी (अष्टमे) आठवें (बृहस्पतिः) बर्षाका रक्षक सृष्टात्मा वायु (नवमे) नवमेमें (मित्रः) मित्र (दशमे) दशवर्षमें (वरुणः) उद्धान (एकादशे) ग्वाथहथमें (इन्द्रः) विजयी और (द्वादशे) बारहवें दिन (विश्वे) सब (देवाः) दिव्य उत्तम गुण प्राप्त होते हैं ॥ ३ १ ॥

श्री स्वामीजीके अर्थ किये हुए वाक्योंपर जिज्ञासा उत्पन्न हुई है—

(१) क्या जीवात्मा सूर्यके अनन्तर १२ दिन पर्यन्त अन्य देहको ग्रहण नहीं करता? यह मंत्र देहपरक तो नहीं है, आत्मपरक प्रतीत होता है, क्योंकि देहकार्य तो— “भस्मान्तर्गु शरीरम्” मनु. ४.०।१५ तथा “निषेकादिमशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः” मनु. २।१६ यहाँ तक समाप्त हो जाता है।

(२) क्या आधुनिक रीतिसे “द्वादश”, “एकादश”, “द्वादश” विधिके सूचक मंत्र है? अथवा “द्वादश” के स्थानपर वार्षिकी (वारसी) की विधि आत्माकी शांतिके लिये की जाती है, उस विधिकी सूचक यह मंत्र है?

सुखमार्ग

ॐ मासिक-पत्र ॐ

सुख सम्पत्ति पानेके लिये सामाजिक, धार्मिक वैद्यक एवं स्वास्थ्य आदि सभी सामयिक समस्याओंसे श्रोत-प्रोत ४० वर्षोंसे भारतियोंमें जागरणका शंखनाद करनेवाले सचित्र ‘सुखमार्ग’ को अवश्य पढ़ें। यह बड़े-बड़े विद्वानोंके लेख, लेकर हजारोंकी संख्यामें छपता है। विशेषार्थ भी निकलते हैं प्रश्न-उत्तर और लेख समाचार सुप्त छपाता है।

वार्षिक मूल्य केवल १) नमूना, मुफ्त पता— सुखमार्ग, केमिकल प्रेस, अलीपट्टा।

(३) देहत्यागके अनन्तर सूत जीवात्माकी क्षान्ति-
के किये प्रायेक दिनमें मंत्राऽनुसार छद्मति सम्पादनके किये
गया तथा कर्तव्य करना चाहिये।

(४) क्या नीचे किये अथ. १८।१।५७ मंत्राचारपर १२
दिनोत्तक जीवात्माकी गति संचालनके किये मनुष्य द्वारा देवी
आदिने ?

ये च जीवा ये च मृता ये जाता ये च पुष्टियाः ।
तेभ्यो घृतस्य कुर्येति मनुष्यधारा व्युदुती ॥

अथ. १८।१।५७

अर्थ— (ये च मृताः) जो मर गए हैं, (तेभ्यः) उनके
किये (घृतस्य कुर्यात्) घृत और अन्वाग्न्य पुष्टिकारक
पदार्थोंकी चारा और (मनुष्यधारा) मनुष्य, मनु और जग-
न्मयी चारा (विन्दुवद्वती) इदमको आर्द्र करती हुई
(घृत) प्राप्त हो ॥

यह अर्थ श्री. पं. लयेदेव विद्यालंकारजीने अथमेरमें
मुद्रित अथर्ववेद चतुर्थ खण्ड पृ. १२० में लिखा है। क्या
सूत जीवात्माको मनुष्यधारा, घृतधारा इस ही दिनमें पद-
धानी चाहिये, अथवा कभी कभी। इसी भावका प्रतिपादक
मंत्र अथर्व १८।३।७५, पृ. ५६ पर भी मिलता है।

(५) क्या जगज्जोताके निष्प्रकलित २ छोक मनुः
३५।६ मंत्रके भावको छेकर किये गए हैं—

अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः घण्टासा उत्तरायणम् ।
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः घण्टासा दक्षिणायनम् ।
तत्र चाद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥

अथ. ८।२४-२५

अथवा

पुष्टिव्याऽऽग्रहमुदन्तरिक्षमाकृष्टम्-
न्तरिक्षादिव्याकृष्टम् ।

दिवो नाकस्य पुष्ट्या स्वर्ग्योत्तरिगामहम् ॥

अ. १०।१०

यह मंत्र श्री मनु. ३।१।६ के भावको स्पष्ट करता है।
तथा श्री स्वा. द्वावाम्बुजीने अग्नेर्वादि भाष्य-सूक्तिका
पृ. २०५ संस्क. १५३४ में लिखा है—

‘यदा जीवाः पूर्वे शरीरे त्यक्त्वा वायुजलो-
पध्यादिषु भ्रमिष्वपि पितृ-शरीरे मानु-शरीरे
या प्रविश्य पुनर्जन्मनि प्राप्नोति, तदा स सश-
रीरो जीवो भवतीति विधेयम् ॥
इयं कर्मोक्ते स्पष्ट प्रतीत होता है कि मनुष्य (जीवा-
त्मा) मृत्युके पश्चात् वाक्वादिमें कई दिन लगाकर औषधि
द्वारा गर्भमें जाता है यथा—

तस्मात्तेतस्माद्वा आत्मनः आकाशाः संभूतः,
आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः अग्नेरापः,
अज्जपः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः,
ओषधिभ्योऽन्नम्, अन्नाद्रितः, रेतसां पुरुषः ।
यह सृष्टिकर्म है। तथा च—

यदा वै पुरुषो अस्माहोकात्मैति,
स वायुमभिगच्छति । काण्डो. ५।१०।१
उपनिषद्में भी जीवको मुक्ति और पुनर्जन्मपर ‘अग्नि
ज्योतिः’ आदि पाठ मिलता है।
(नोट) इस छेकको मैंने विवाद अथवा वितण्डा रूपसे
नहीं किया, विज्ञानाकरूपसे किया है। • • •

चिरप्रतीक्षित पुस्तक]

[छप गई]

गीता— पुरुषार्थबोधिनी (हिन्दी)

चिरप्रतीक्षित पुस्तक ‘पुरुषार्थबोधिनी’ छपकर निकल रही है। इस पुस्तकके छिपे कई पाठोंके पत्र प्राप्त
हुए इसछिपे बीज कावनी पद्यों। भाषा भी बीजसे बीज आधार दीक्षित। मूल्य आठ रुपये सहित २०) रु.

विस्तृत सूचीपत्रके छिपे किछे—

मंती— स्वाध्याय मण्डल, गो. ‘स्वाध्याय मण्डल, पाठवी’, पाठवी (वि. सूत्र)

यजुर्वेदके प्रथम अध्यायके द्वितीय अनुवाक पर विवेचन-

वेद-व्याख्यान

[२]

(केचक— श्री पं. श्रीरसेन वेदभूमी, वेद-सदन, महाराणी रोड, हम्पौर नगर)

[गताङ्गसे आगे]

पृथिव्यसि

पृथिवीविस्तृतः— (महर्षि दयानन्दः)

पृथोक वज्र जो वसु है, पवित्र है और दुलोकके समान विद्या, विज्ञानका एवं प्रकाशका हेतु है, वह सर्वत्र विस्तृत है, फैलनेवाला है। वह एकदेशी नहीं है। वह प्रत्यक्ष जो बाह्य क्रमकावस्थाय अग्निहोत्ररूपी वज्र है, वह भी वायुसे संयुक्त होकर इतस्ततः व्याप्त होजाता है। उसको भी हम किसी सीमा या परिधिसे बाध नहीं कर सकते। अग्नि और वज्र उसके दो गमनके स्वरूप हैं। इन दोनों मार्गोंसे वह समस्त ब्रह्माण्डमें विस्तृत होजाता है और पुनः पृथ्वी पर लौट जाता है। इस प्रकार पहले पृथिवीछन्दके विस्तृत अर्थकी सार्थकता करता है, पुनः पृथिवीके पार्थिव भूभाग इस अर्थको भी सार्थक करता है।

अर्थिमार्ग— जब वह वज्र पृथिवीके व्यापकस्वरूप अर्थको सार्थक करता है, तब बलसे सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतर क्रियायें दृष्टिगोचर होती जाती हैं और इसमें दो हुईं आहुतियाँ भी सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतर होती हुईं अपने गतिमण्डक का परिभ्रमण करती हुईं जात होती हैं। उस समय इनमें प्राणवैश्विकी हुई जबरजस्त होती जाती है जबतक उसकी सूक्ष्मता और व्यापकता बढ़ती ही जाती है। इस प्रकार अर्थिमार्गसे हुई हुई वह आहुति सृष्टि मण्डकमें, जो प्राणों का केन्द्र है, इसमें पहुँचकर अपने केन्द्रमें पुनः पृथिवीकी ओर गति प्रारम्भ करती है। इस समय पृथिवीस्थ अणु इस प्राणयुक्त तत्त्वको अपनी ओर आकृष्ट करने अपने गर्भमें धारण करने अनेक प्रकारसे अन्तः देखते हैं समृद्ध होकर प्राणपानकरी सद्भावुता, दृष्टाभागतक, अधिबोधे युक्त

होकर पार्थिवतत्त्वों एवं जल अक्षादिमें जीवनका विमर्ज करता है।

धूम्रमार्ग— धूम्रमार्गसे चन्द्रकोकतक पहुँचकर वही आहुति सोमसे संयुक्त हो कर पुनः पृथिवी पर व्याप्त हो जाती है और जल, जल, औषधि, वायु, आदिसे संयुक्त होजाती है। इस प्रकार पृथिवीस्थ एवं अन्तरिक्षस्थ तत्व, हृन्त्र और सोम वृक्षसे संयुक्त होकर जल, पराक्रम एवं जीवनरस सबको प्रदान करते हैं।

जीवन-प्ररण-प्रोक्ष— इस क्रमसे पार्थिवतत्त्वोंमें अणुनके आकर्षण एवं बलसे प्राण एक केन्द्रमें स्थित होकर, अपनी स्थितिसे वस्तुजातके जीवनको प्रकट करता है। अणुन प्राणके तेज एवं बलसे स्वयंको पुष्ट करता रहता है। यदि वह अणुन प्राणके समस्त तेजको हर लेता है तो अणुन की वृद्धिसे मल्लभायमें वह तत्त्व परिणत हो जाता है। जीवन एवं सृष्टि, प्राण एवं अणुन ये दोनों एक ही पंचतत्त्वमण्ड विण्डमें दो पुष्प-पुष्पक्ष कोशस्थानीय होकर जीवनमरणका चक्र चलाते रहते हैं। इस क्रममें जब प्राण अणुनको अपनेमें आत्मसात् कर लेता है तो जीवनसे मोक्षकी स्थिति हो जाती है।

प्राणकी साधना— इस जीवनमें हमें मोक्षकी साधना करना है अतः “पृथिव्यसि” के दोनों क्रमोंको बर्थास्वरूपमें समझना चाहिये और उनका पर्यायार्थन करके मोक्षके मार्गके अवलम्बनार्थ— “पृथिव्यसि” से विस्तृत धर्माका ग्रहण करते हुए प्राणमार्गका अवलम्बन करना होगा। पार्थिवस्थ अणुनको सूक्ष्म प्राणमें पिछीन करनेके क्रिये इस पृथिवीपर अणुनको साधना नहीं करनी होगी। अतः वक्षोंसे प्राणकी साधना करनी होगी। अतः “पृथिव्यसि”

का विस्तृत धर्म, धर्म ही प्रधानरूपसे प्रदान करना होगा और इसके अनुसार यज्ञानुष्ठान करना होगा। तभी हमारा भी कल्याण होगा। अन्धधर्म नहीं।

अन्तरिक्ष—पृथिवी अन्तरिक्षको भी कहते हैं। अतः यज्ञ अन्तरिक्ष स्थानीय होकर सर्वतः विस्तृत होता हुआ अन्तरिक्ष स्थानीय देवताओंका हविद्रात्रा पोषण भी करता है अतः—“पृथिव्यसि”—इस वेदवाक्यको सर्वतः सायंक कर रहा है।

मातरिक्षनो धर्मोसि

धर्मः यज्ञः (निघण्टु)

यह यज्ञ जो यस्तु संज्ञक है, पवित्र है, विद्या एवं विज्ञान-का हेतु है और वायुके साहचर्यसे सर्वत्र फैलनेवाला है, यह—“मातरिक्षनो धर्मोसि”—वायुका भी पोषण करने-वाला है। अन्तरिक्षमें जो इवसन किया वायुकी आशान-प्रदान किया होती है, इससे मातरिक्ष वायुका नाम है। धर्म, तेज, तपनको कहते हैं। तपनसे जोषण किया होती है। यज्ञ वायुमें धर्म, तपन, तेज, दीप्तिको उत्पन्न करता है। वायुमें दीप्ति एवं तपनसे गति उत्पन्न होती है और अन्तरिक्षमें वायुकी इवसन किया बलवती हो जाती है। अन्तरिक्षमें इवसन कियाकी वृद्धिसे अर्थात् वायुके आवाहक प्रत्यावाहकसे, आकर्षण एवं विकर्षणसे बल, शक्ति एवं गति उत्पन्न होने लगती है। उस मातरिक्ष वायुके सम्पर्कसे अन्तरिक्षस्थ एवं पृथिवीस्थ पदार्थोंमें भी गति एवं शक्ति उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार मातरिक्ष वायुके धर्मसे विषयों महाप्राणका संचार होने लगता है। यही धर्मयज्ञ है।

धर्मः अक्षितापयुक्तः शोधकः (महर्षि दधानन्द)

मातरिक्ष वायुमें धर्मकी उत्पत्ति सृष्टिवज्रसे होती रहती है। परन्तु हम भी अपनी इच्छा एवं सामर्थ्यसे परिस्थितिके अनुसार धर्मिहोत्रादि रूप यज्ञोंसे धर्मको उत्पन्न करके वायु द्वारा अन्तरिक्ष एवं पृथिवीको सुख तथा पवित्र कर सकते हैं। जिस प्रकारसे प्रयोगकी आवश्यकता हो उसी प्रकारके यज्ञके द्वारा धर्मको उत्पन्न करके मातरिक्ष वायुको उससे संयुक्त करके पृथिवी एवं अन्तरिक्षको पूर्य किया जा सकता है।

यु अरणवीर्ययोः । (वातपाठ)

धर्म तीन है। पृथिवी स्थानीय अग्नि-धर्म है। अन्तरिक्ष स्थानीय मातरिक्ष वायु-धर्म है और यु स्थानीय सूर्य भी धर्म है। तीनों धर्मोंसे अरण, करनेकी क्रिया होती है। पृथिवी स्थानीय अग्निसे धर्मसे मोदका अरण; निर्धारण होता है। यदि पृथिवीपर अग्नि न हो तो हमारे सब व्यवहार शून्य हो जायेंगे और आनन्द कल्पनाके क्षेत्रका हो विषय बन जाये। पृथिवीस्थ भोगोंकी प्राप्ति किये अग्नि अनिवार्य है। अतः अग्निसे धर्मसे मोद-आनन्द-का निर्धारण होता है। जब सूर्य और चन्द्रके प्रकाशका अभाव हो जाता है तो अग्निही ही दीप्तिमें, अग्निसे ही प्रकाश में हमारे व्यवहार सम्भव होते हैं।

अन्तरिक्ष स्थानीय धर्म-वायुके आश्रयसे रहता है। इस धर्मकी म्यूनाधिकतासे ही अन्तरिक्षस्थ वातावरणमें अपेक्षासे शीत एवं दण्डता तथा गति एवं संचरणका अर्थ निर्धारण होता रहता है। शीत एवं दण्डताके निर्धारणसे वायुके घनत्व में म्यूनाधिकता होती रहती है और वायुके धर्मसे ही पृथिवीस्थ जल सूत्रन होकर वायुके साथ अन्तरिक्षमें समुद्र-का निर्माण करता है। पुनः वायुके धर्मसे वृष्टिका भी निर्माण होकर उसका अन्तरिक्षसे अरण-निर्धारण-होता है जिससे विषयों ऊर्ज एवं बलकी वृद्धि होती रहती है। वायुके धर्मसे उत्पन्न ऊर्ज ही इसकी दीप्ति है। इस वायुके गति और संचारसे विषयों प्राणका निर्माण होता रहता है और विषयका जीवन निर्मित होता है। यही जीवनकी स्थिति वायुके धर्मका शोधक एवं प्रकाशक होनेसे उसकी दीप्ति है।

युस्थानीय धर्म-सूर्य है। इसके धर्मसे समस्त विषयों जीवन, गति, शक्ति, तेज, प्राण एवं प्रकाशका अरण-निर्धारण-होता है। सूर्य स्वयं दीप्तिमान् है। तेजःपुंज है इसीके आश्रित विषयका जीवन है। सूर्य प्राणोंका भी प्राण है। जिस प्राणके आश्रित हमारा जीवन है उसमें तीनों स्थानोंके धर्मोंके प्राणका बंध प्राप्त होता है। तीनों धर्मोंके आश्रयसे हमारा प्राण निर्मित होता है। पृथिवी स्थानीय धर्मसे उत्पन्न अन्नसे हमारे प्राणका २१ बॉ आग निर्मित

[देखिए पृष्ठ ३२८]

नोट— किसी कारणवश इस अङ्कके पृष्ठोंमें त्रुटि हो गई है। अतः पाठकोंसे प्रार्थना है, कि वे ४१९ पृष्ठोंके स्थान पर केवल ९ पृष्ठोंका ही समझें।

—सम्पादक

पूर्ण सत्यनिष्ठ और अहिंसक

(श्री विनोबा)

साहित्यिक विषयोंके प्रयोगके इतर साहित्यिके पास ही होते हैं। क्योंकि वह साहित्यका निर्माण करता है। वह लिखता है।

साहित्य और शास्त्र दोनों गलत

अपने हिन्दुत्वानमें एक पुराना साहित्य-शास्त्र बना है और पश्चिममें अभी बन रहा है। पर हमारी यह धारणा है कि व्याकरणका शास्त्र बन सकता है, गणितका भी हमस व्यास बन सकता है, लेकिन साहित्य और शास्त्र ये दो चीजें गलत हैं। साहित्यिकको जो सुझा है, वह शास्त्र है। किसीकी मांकी मृत्यु पर दुःख प्रदर्शन करनेका शास्त्र नहीं हो सकता। इसको जो सुझा है, वही दुःख प्रदर्शनका तरीका है। कालिदासने जोकाका दर्शन किया है। लेकिन जिसको जोका होता है, उसे वह अपने संगठित प्रदर्शित करता है। वह कालिदासके जोकाके वर्णनसे कम नहीं होगा। गयेका गाना सामाजिक है और कोयलका गाना भी सामाजिक है। बेसे कबिका छिन्ना भी सामाजिक है। गयेका गाना चाहे लोगोंको पसंद हो या न हो गया नहीं पूछेगा कि आपकी अच्छा कगवा है कि नहीं। उसको स्फूर्ति होती है इसलिए वह गाता है। वही न्याय कबिको भी लागू होता है। इसलिए कवि शास्त्र-बन्धनमें नहीं पड़ेगा।

आनंदका उपादान अक्याकमेय

साहित्यमें एक प्रभाव है कि तब हजकी चर्चा करते समय रात, रात और साहित्यकी चर्चा करनेकी होगी। इन चीजोंमें चर्चाकी महामोहक चर्चा करनेपर भी निर्णय नहीं होता। इतिहासका मतक तक रहा है। करनेवाला बेकारा पाकक कर रहा है। लेकिन देखनेवाला कइया है कि साक

कीका है। इसमें कथन रसका पूरा परिचाय नहीं हुआ। कथन रस पूरा नहीं हुआ, तो अच्छा है। इसकी सुनने-वालेको कम तकलीफ होगी। जब पचन अच्छा होगा। इसमें अगर कथन रस अच्छा होता, तो आपका जब पचन नहीं होता। नाटकमें कथन रसका परिचाय नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं। इनको कथन रससे आनंद आता है। इसलिए मनुष्यको किस चीजसे आनंद प्राप्त होता है, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती।

एकाग्रतामें आनंद

हम समझते हैं कि मनुष्य जिस किसी चीजमें एकाग्र हो सकता है, उसमेंसे आनंदप्राप्ति होती है। किसी चीज पर पूरी एकाग्रता हो जाए तो आनंद होता है। जैसे गाव निद्रा जागी तो आनंद आवेगा। निद्राका नाटक करनेपर रस नहीं होता। निद्राका नाटक जाने निद्रामें अनेक प्रकारके क्षण देकर। वह होती निद्रा है, इसमें आनंद नहीं। आनंद गाव निद्रामें है। क्योंकि इसमें पूरी एकाग्रता होती है। बच्चे खेलतेमें एकाग्र होते हैं। खेलके साथ इसमें हजकी एकाग्रता होती है कि इनको भूख लगती है, मां इनको बार-बार बुलाती है, फिर भी वे नहीं जाते। क्योंकि कि 'ममी माया, ममी माया'। लेकिन चन्द्रा माया अच्छा चीज जानेपर भी अच्छा नहीं जाता। भूख जाती है लेकिन इसको इसका ज्ञान नहीं, क्योंकि वह एकाग्र है।

जब वह सचाय है कि जिसमें आनंद आता है उसमें एकाग्रता होती है कि जिसमें एकाग्रता होती है उसमें आनंद आता है। इनको नहीं सोचना है कि एकाग्रताके आनंदप्राप्ति होती है कि आनंदप्राप्तिसे एकाग्रता होती

है। उसका निर्णय अनुभवसे किया जायेगा। बन्धेकी चाते समय एकाग्रता होती है। उस समय उसकी विकटुक समाधि करा जाती है। समाधिले और बन्धेके लक्ष्म चातेले फरक नहीं। लक्ष्मसे सामने बन्धेके किन्तु बुनिया कोई चीज नहीं है। उसमें उसकी आनंदानुभूति है। वह आनंद उस एकाग्रतामें है कि भूखमें है कि आसका रस चातेमें है वह नहीं सकते। रसका स्थान कोन-सा है। इसे डीक करना सुविध्यक होगा। उसका निर्णय नहीं कर सकते। जैसे ऐसे लोग भी ऐसे हैं, कि जिनको नाम नहीं आता और ऐसे भी ऐसे हैं कि जो आसका रस चातेमें विकटुक एकाग्र हो जाते हैं।

साहित्यका बाह्यरूप हृदयस्पर्शी

जब वह सवाक जायेगा कि मनुष्य दुःखमें भी एकाग्र होता है। तीव्र दुःखके समय मनुष्यको उसके दुःखके सिवाय और कुछ नहीं सूझता। दुःख उत्पन्न होता चाहिए। मान्छी दुःखको कोन पूछेगा। जब उसमें आनंदानुभूति है वा नहीं वह सवाक है। तीव्र दुःखकी उत्पत्तिले मन्त्री है। जोरदार बुझाते मन्त्री है। बुझाकर उत्तरले समय मनुष्य कमजोर पड़ता है, डीका पड़ता है। लेकिन बुझातेमें मन्त्री है। जैसे तीव्र दुःखमें भी मन्त्री है। फिर सवाक जायेगा कि दुःख किस प्रकारका। वाणी किस प्रकारके दुःखमें आनंद जाता है। दुःखको कर्तव्य माननेपर उसके होनेवाली वीर्यामें मन्त्री है। अगर दुःखका कारण ऐसा हो कि जिसके कारण आत्मा प्रसिद्धि होती है, फिर उसमें काम्य किया जायेगा तो वह कहना कठिन है कि उसमें रस है वा तप है। दोनों हृदये निके छुके हैं कि निर्णय करना कठिन है। रस नाम दिया तो समझ सकते हैं, तप नाम दिया तो भ्रष्ट होगा। क्योंकि रसको तो सब समझते हैं। इसलिए इसका बर्ण करना सुविध्यक होगा। क्योंकि होकर मनुष्य अपने ढंगसे बर्ण करवाता है।

राम-नाममें रस जाता है। राम नाम गानेमें सज्जको मध् माह्म होता है। औसारिकको संसारमें मध् करवाता है, बन्धोंको खेलेसे मध् होता है और देखबन्धको फाँवी पर लटकनेमें आनंद होता है। ऐसे भी मनुष्य हैं कि जिन्हें कस फाँसी पर लटकता है, फिर भी वे रातभर आनंदका अनुभव करते हैं। ऐसे लोग बुनियातमें हो गये हैं। उनके

चित्तमें निद्रा भी। इसलिए उनके दुःखमें सुखानुभूति हुई। सुखानुभूति होती चाहिए। चाहे दुःखबन्ध हो चाहे सुखबन्ध, कोई भी कारण हो लेकिन अनुभूति आनंद की है। हम समझते हैं कि साहित्यका आत्मा हृदयेवाका हृदये। लेकिन बाह्य रूपको बुनिया सामेगी। उसका बाह्य आधि-भार कोनोंके हृदयको छूता है।

फिर प्रश्न होता कि साहित्य बुद्धिको छूता है कि हृदयको। इस हृदय निर्णय नहीं ले सकते हैं। बुद्धिको छूनेगा तो तप होगा। हृदयको छुएगा तो रस होगा। अगर बुद्धि और हृदय दोनोंको छूता है तो दोनों होगा। तो मन्त्री तक इस चर्चामें हमने क्या पाया। एक तो वह कि एकाग्रताकी अनुभूति होती चाहिए। वाणी एकाग्रताकी अनुभूति आध-रूप है। एकाग्रताके बाद आनंद होता है कि दुःख वह सवाक है। उसका उत्तर है कि आनंद भी होता है और दुःख भी होता है।

आनंदकी यकानसे दुःख-निर्मिति

कुछ एकाग्रता ऐसी है कि उससे तकलीफ होती है। समाधि कमजोर उसमें पूरी एकाग्रता होती है। उसके उत्तर जानेके बाद मनुष्यको बड़ी तकलीफ होती है। उसमें आनंद आया, लेकिन वह आनंद तकलीफदायी हुआ। समाधि उत्तरनेके बाद मनुष्य डीका पड़ गया। इस तरह आनंदकी भी कभी-कभी यकान होती है। इस आनंदकी यकानसे दुःख-निर्मिति होती है। जैसे दुःखमें आनंद होता है जैसे आनंद सोम्य न रह कर तीव्र रहा, उसका हमका हुआ तो उससे भी दुःख निर्मित होती है। आजकल लोगोंको तरह-तरहके आनंद दिये जाते हैं। वे उन्हें विक-कुल रोचक करते हैं, बताते हैं। वह सोम्य आनंद नहीं। इसलिए सचत रहनेवाका सोम्य आनंद होना चाहिए। आनंद तीव्र रहा तो तकलीफ होगी। तो आनंद भी कोन-सा अच्छा है। जो कोन-सा भी तीव्र सचत रहता है वह आनंद अच्छा है। जोका हो और तीव्र हो तो वह अच्छा नहीं। आनंद ऐसा हो कि उसकी भी यकान न हो। इस किन्तु जैसे स्थित-प्रज्ञ दर्शनमें किया है कि प्रज्ञा समाधि की यकान होती है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप साहित्य किन्ते हैं तो इससे आपको यकान आती है कि नहीं। किन्तु भी किन्ते यकान नहीं और किन्ते ही जानते।

केलिये ऐसा समझा है कि जब यह गये। तो सफाई दूंगा कि बिनाकुच चक्कन माने तक मत जानो। वहाँ तक मानेव महत्त्व होता है वहाँतक ही आओ। इसलिये बड़ी-बड़ी किराने किरानेका आग्रह न रखें और छोटी ही किराने। ऐसी बड़ी किराने पड़नेमें रस नहीं आता।

साहित्यमें रस व्यक्त और तत्त्व अव्यक्त

साहित्यिक रूपको तकलीफ नहीं देगा, वह लक्ष्य मानने अपने विचार देगा। वह अपने वे विचार तकलीफ देकर नहीं समझावेगा। जैसे कमाण्डर एकदम आज्ञा करते हैं, धर्मग्रन्थ आज्ञा करते हैं। 'दाऊ शोक मोठ स्टीक' यह हुई धर्मग्रन्थकी आज्ञा। फिर भी चोरी करनेवाले चोरी करते हैं। सत्यके भी आज्ञा होते हैं। वे हुक्म हुए। कविका या साहित्यिकका यह कलम नहीं, वह कमांडरका कलम है। फिर चाहे वह चौकका हो वा धर्मग्रन्थका हो। कवि या साहित्यिक समाजको शिक्षाकर बोध देगा। इसलिये साहित्यमें रस रहेगा मध्यक और तत्त्व रहेगा अव्यक्त। तत्त्व मध्यक रहेगा तो वह तत्त्वज्ञानका ग्रन्थ होगा। इसे पढ़ते-पढ़ते तकलीफ होगी। जैसे तत्त्वज्ञानके ग्रन्थको पढ़नेसे होती है। साहित्यमें तत्त्व न रहनेपर वह ग्रन्थ पोका होगा। इसलिये तत्त्व चाहिए, लेकिन अव्यक्त चाहिए। भगवान् व्यक्त है कि अव्यक्त है व्यक्त और अव्यक्त दोनों हैं। विविधतामें यह व्यक्त रहेगा। अगर रस न रहा और तत्त्व रहा तो वह साहित्यकी किरान न होकर स्मृति-ग्रन्थ होगा। स्मृति ग्रन्थके अनुसार लोग आचरण करते हैं लेकिन वह कांश्य नहीं होगा।

सच्चाईसे साहित्य-निर्माण

मैं साहित्यिककी व्याख्या यह करता हूँ कि साहित्यिक पूर्ण सत्यनिष्ठ और आहिंसक होगा। सत्यनिष्ठ बानी अपनी अनुभूतिको छोककर वह अपनी बात नहीं कहता। अपने हृदयके साथ सच्चा होता है। जो चीज उसको ठीक लगती है वह लिखा है। किसी चीजमें गलती साहज्य होनेपर उसे छोड़ देता है। इसलिये उसमें पूर्ण सच्चाई होती है। बनी दुनियामें क्या हो रहा है? अपने लोप बहुत थोड़े हैं। अच्छे स्वादा हैं, सुरेखे हैं। वह विशेष बात बलायी। अपने बहुत थोड़े हैं। जो अच्छे हैं, वे ठोड़ी अच्छे हैं और जो बुरे हैं वे अपने बुरे नहीं हैं। लुके बुरे कौन हैं?

जो बुराई करते हैं, लेकिन खुले आम करते हैं। वे खुले बुरे हैं। आम बुराई करते हैं लेकिन उसको दफते हैं। अपने मते कोय हैं, जो समझकर अनुभूतिके मर्चाई करते हैं। लेकिन आम जो अच्छे हैं, वे अपने अच्छे हैं। अगर कोई सच्चाईके साथ बुराई करता है, तो वह सच्चा बुरा है। लेकिन आम अपने बुरे नहीं। मते कोय भी अपने मते नहीं। वे भी मर्चाई करेंगे तो सोच-सोच कर करेंगे। मर्चाई बनके अन्तरसे नहीं जाती। दुनियामें जो अच्छे हैं उनमें बहुत थोड़े अपने अच्छे हैं। जो बुरे हैं उनमें बहुत थोड़े अपने बुरे हैं। अच्छे लोग ज्यादा हैं और बुरे कम हैं। अच्छेमें अपने कम हैं और बुरेमें अपने बहुत कम हैं। कुछ मिठाकर अपने लोग बहुत कम हैं। साहित्यिक सच्चा होता है।

वह सराब रियेगा तो खुले आम रियेगा। एक बार मैंने सराब पर स्वास्थान देते समय कहा कि सराब पीनेसे क्या स्वादाहवां होती है? उसके बाद हमें एक व्यक्तिने जिज्ञा कि 'आपने सराब पर स्वास्थान दिया, लेकिन आपने कभी सराब भी पी है? पहले सराब पीकर तो सुंको, फिर स्वास्थान दो। सराब पीनेसे स्वादाहवां होती है वे आप कहीं जानते हैं? मैं सराब पीता हूँ और जिन्दगी भर पीता आया हूँ। सुंसे उसका अनुभव है तो मैं उस पर स्वास्थान दे सकता हूँ। लेकिन तुम स्वास्थान होने तो किस तरह योगे। क्या तुम्हें उसका कुछ अनुभव है?' उस दिनसे मैंने सराब पर स्वास्थान देना छोड़ दिया। उसका कहना ठीक था। समाधि पर स्वास्थान देता हूँ तो अच्छा है। क्योंकि उसका अनुभव है। लेकिन सराबका कदा अनुभव है? जब उसने सुंसे यह किता तबसे मैं सुप हो गया। बात सही है। उसने किता था कि 'मैं जिन्दगीभर सराब पीता आया हूँ लेकिन मेरा कोई जुकसाव नहीं हुआ। हर चीजमें मर्चाई रखनी पड़ती है। सराब पी तो भी मर्चा-दाखे पीनी चाहिए तो जुकसाव नहीं।' यह जो खुलेआम कहता है वह सच्चा सराबी है। जो बुरे कोय होते हैं वे भी अपने बुरे हो सकते हैं। मैं मानता हूँ कि सच्चाईके बिना साहित्य नहीं हो सकता।

साहित्यिकका सामनेवालेके चित्त पर असर

जो अपने हृदयकी अनुभूतिके साथ लिखता नहीं होता। उसके अंदरसे निकलनेवाला सत्य भावना, भावना

मही होता। साहित्यिकता का प्रबल अनुभवशील और व्यापक-मनशील होना चाहिए। किसीको भी क्या नहीं मिलना चाहिए कि वह क्या कह रहा है? उसका बोध बुनियाद तक समझकर ही प्रयोगों और उसका हृदय पर असर होगा। वह बसर कैसे होगा? कोई कहेगा कि इसका मार्ग इस तरह है, कोई कहेगा इसका मार्ग वय तरह है। अलग अलग मार्ग होने। हम महाभारत पढ़ते हैं तो क्या नहीं पढ़ता कि सुकन्य पात्र क्यों है? सुकन्य पात्र कुल है कि भीष्म है, दुर्योधन है कि अर्जुन है, युधिष्ठिर है कि कर्ण है, भीष्मारी है कि गांधारी है कुछ कह नहीं सकते। इसने मात्र क्या सीखते हैं। इसने नाकर्णक पात्र कहे कर दिये हैं। किसी दूसरे उपन्यासमें ऐसा नहीं होगा। रामायण भी ऐसा ही है। उसमें भी दूसरे पात्र हैं जो बिना सीखते हैं। लेकिन उसमें राम ही एक है, इनमें एक नहीं होता। भारतमें जो कहा है वह रामायणमें नहीं। भारत कुलापन नहीं, पाण्डवापन है। वह अपना है तो है और उसका हरकते बिना पर असर होता है। उतम साहित्यिक और कवि साधनेवालेके बिना पर असर करेगा। और असर साकंते हुए गुण पुष्टि होती चाहिए।

मैंने सुना कि आप भूदानके लिए कुछ उपन्यास लिख रहे हैं। सुनकर मैंने कहा कि अगर वह होगा (कि भूदानके लिए लिख रहे हैं) तो साहित्य अतम है। अपनी अनुभूतिसे, जीवनकी अनुभूतिसे किसी और ऐसी कुलकाके किसी कि याचको भी पता न उगे, कि, वह भूदानके लिए किया गया है। फिर दूसरेका समाज की नहीं भागा। जो साहित्य भूदानके लिए किया जाये वह भूदानके लिए तो हो ही, लेकिन दूसरेके और कामके लिए भी काम जाये ऐसा होना चाहिए।

साहित्य और तत्त्वज्ञानमें अन्तर

सबको साहित्यमें ऐसा स्थान न हो कि वह पहले पढ़ेमें प्रकट हो। जैसे काँकर भाग्यमें है। उसमें पहले सात-आठ पहेमें ही तत्व कह दिया। उसे उतना पढ़ना ही बल है। भागे पढ़ो न पढ़ो। पहले सात-आठ पहेमें सब जा जाता है। जिस किसीको जड़ैतका खंडन करना है, उसको अपनी प्रबोधा खंडन करना चाहिए। बाकी सारा तो विचार है। मैंने कई विद्वानोंको कहा, निम्नलिखित कि काँकर-

भाग्यका खंडन किया है, उसमें पहले सात-आठ पहेमें खंडन है या नहीं? उसका खंडन होगा जो कुछ खंडन हो सकता है। उसमें सारा तत्व कह दिया है कि सारी सुष्टि अंधास है। वह क्या खंडन निकाला। कोकमलम्ने 'गीता रहस्य' में कर्मयोग बताकर काँकर भाग्यपर अनुग्रह किया। लेकिन उसके काँकर निष्पत्तिका खंडन नहीं हुआ, क्योंकि उसका तो मूल अंधास है, उसे उन्मोचने कीका कर किया। फिर बाकी दूसरी बातोंका खंडन करने पर भी काँकर भाग्यका खंडन नहीं होता। सारा यह है कि काँकर भाग्यमें सात-आठ पहेमें सारा रहस्य का सात है। वह है तत्त्वज्ञानकी प्रवृत्ति। पहले समझ बिना और फिर उसका विचार। साहित्यमें ऐसा नहीं। साहित्यमें बाकिरके प्रबलक पता नहीं पड़ता कि क्या कहना चाहिए। ऐसा भास लगे होगा तब वह क्या साहित्य होगा। उसमें तत्व किया हुआ है, बाप प्रकट नहीं। पहलेका वह पढ़ते पढ़ा जा रहा है और पढ़ता पढ़ा जा रहा है। उसको लक्ष्मीक नहीं होगी।

साहित्य दृष्टावर्त नहीं होता

जब आपने पूछा कि क्या भीमी नामकन जैसे संकट-काहमें उसने अनुकूल साहित्य निकलना चाहिए? वाणी साहित्यिकको कहा जाय कि वह ऐसा साहित्य निकाले। क्या वह हो सकता है? साहित्य 'दृष्टावर्त' नहीं होता। बाकी चीजका नामकन हो रहा है, तो उनके विकास ऐसा साहित्य वेगार हो। जिते पढ़कर हर भाई वहमकी देखी हल्का हो कि हम हाथमें बन्दूक लेकर देखकी रखाके लिए निकल पड़ें। साहित्यिक इस तरह नहीं करेगा। साहित्यिकका लक्ष्य यह है कि वह अत्यन्तकृपेण मोच देगा और देखी याचना देता करेगा कि उससे चीजका मसला हल होगा, लेकिन उससे दूसरे मसले भी हल होने। लेकिन जमानेकी मान है, इसलिए लिखने बेवो, तो मुझसे नहीं किया जायेगा। उस उदरमके लिए ही किन्हीं वह नहीं हो सकता। देखी निश्चित दृष्टि लेकर विचारको वाचनेकी कोशिश नहीं होसकती। साहित्यिक बाँचा नहीं जा सकता। इसलिए काँकर भाग्यको समझना आसान है। लेकिन सुकशीलशरीर रामायण समझना कठिन है। यह है कि निश्चित है कि निश्चितत है इसका निर्णय करना कठिन है।

इसमें यदि मार्ग है, ज्ञानमार्ग है कि नीतिमार्ग है इसका निर्णय नहीं कर सकते। जिसपर बार रेगा चाहते हैं उसका कुछ निकट अन्दाजा नहीं करवा। उसका अन्दाजा करने को वह उत्पन्नकर्ता प्रत्य होगा कार्य नहीं। वह अन्दाजा कभीरमें करवा है। इसने गूढ़ भाषा मने ही किसी है, लेकिन उसका कार्य स्पष्ट होता है। वह इसमें तुलसीदासकी वसावरी नहीं कर सकता। कोई अगर पूछे कि तुलसीदासने क्या किया है तो तुलसीदास भी कहेगा कि मुझे साक्ष्य नहीं। वह खुद भी जानता नहीं। जनेक संवेपि प्रत्य देखे होते हैं। तुलसीदास-मुकारामके प्रत्य ऐसे ही हैं कि कुछ निर्णय करना कठिन होता है। इतनी सावधानीकी छटाएं होती हैं, विविधता होती हैं कि कथिका कारण है कदा है कि ज्ञेय कदा है कि विशिष्टाज्ञत निष्पन्न नहीं कर सकते। फिर इसको कहते हैं कि मुकाराम के प्रत्य भाव साटें कीजिये। साटें करते हैं तो एक पक्ष भी देना नहीं जिसको हम पूरी तरहसे साटें कर सकते हैं। क्योंकि वह अनुपपत्तिकी बीज है और इसमें आनंदकी वपकल्प होती है।

साहित्यका परीक्षक-काल

मेरी एक और कसौटी है। बहुत कम संगीत गानेवाले होते हैं। बहुत संगीत गाने हैं। इसमें अगर हमको रस नहीं आया तो वे हमको नरसिक कहते हैं और कहते हैं कि पत्नी-सिद्धमने किपु सामने ट्रेन्स इयर (कान) चाहिए। सुनने का तो सबसे सोवर्णको प्रश्न करनेके किपु ट्रेन्स मांसकी जरूरत नहीं होती। इसी तरह सुन्दर संगीत हो तो सबसे किपु ट्रेन्स इयरकी क्यों जरूरत होती चाहिए? सुनने-वालेको साक्षर्य नहीं हो रहा है तो आपकी ककामें कमी है। क्या हम इसके कि 'कान ट्रेन्स नहीं है' कका ऐसी होनी चाहिए कि वह स्वभावतया कोमोंका प्रभाव कोचे। इस किपु कहा है कि 'इन सावन्स ही कोन्सेन्स एन्ड इन किन्सेपर ही कोन्सेन्स' अर्थात् आनन्दकी सावन्सकी किताब है तो एक अक्षरने पढ़नेकी किताब काममें नहीं आवेगी। आनन्दी किताब ही कामकी होगी। केटेल् किताब होगी चाहिए। साहित्य जितना पुराना होगा उतना अच्छा। इसकिपु कहा गया कि साहित्यकी परीक्षा फाट करवा है। अगर साहित्यमें सार नहीं होगा तो कौन

पढ़ेगा। लेकिन इकार सार हुए तो भी किताब अच्छी तो उसका मतक्य है कि कान सुनने परीक्षा कर ही।

साहित्यमें आश्रित-अज्ञात दोनों अंश

अब साहित्यमें आश्रित अंश और अज्ञात अंशको कौन-सा स्थान हो वह सवाल है? कोई कहगा कि मैं आश्रित अंश-को प्रधान करते किस्तुंगा और अज्ञातको कीमय नहीं दूंगा। तो वह स्टेजेटन होम-इसमें लून या मांस नहीं रहेगा। इसकिपु अज्ञात और आश्रितका लगका साहित्यमें नहीं होता। यदि दोनोंको वह समानकरणे केवा है और वर्णन करता है तो आनन्दे समानके किपु वह उरबोनी होगा और आगेके किपु भी उरबोनी होगा। क्योंकि आगे की उत्तरमान परिस्थिति हो सकती है। जिस अमानमें हेम-केट किया गया तब केसकके मनमें आश्रित कोई राजनैतिक घटना होगी। वह घटना भाव नहीं, फिर भी भाव हेम-केट सबको आकर्षित करता है। इसमें अज्ञात होगा, लेकिन आश्रितका भी विचार है।

दुनियामें दो सर्वज्ञ

आश्रित तो प्रकरका होता है। एक आश्रित अज्ञात है और दूसरा अज्ञात अज्ञात है। अज्ञात अज्ञातका समान अज्ञात है। ककका अज्ञात भात कामका नहीं। ककका कक अज्ञात होगा। हेमकेटमें अज्ञातका जो अंश है वह आश्रित अज्ञातका है। इसके अज्ञात इसमें आश्रित प्रत्य भी है। दोनोंका समान भाव रहेगा। साहित्यके देवता गणेश हैं। वह साहित्यका रूपक है। वह गणेशके दो गण-श्वक रहते हैं। आनन्दने कहा है कि वे दो गणश्वक 'हैल अद्वैत सारिसे समान'। इयर हैल है और उयर अद्वैत है। एक आगमें हैल और दूसरेमें अद्वैत। जो एक दूसरेके सिद्धांत माने गये, उन्हें आनन्दने नजदीक रख दिने। ऐसे आश्रित और अज्ञात दोनों हुए विना साहित्य नहीं हो सकता। लेकिन इसमें जो अज्ञात है वह अज्ञात अज्ञात-इत न हो। नहीं तो अज्ञात जैसी आश्रित होगी। अज्ञातके संपादककी लूरी यह है कि वह हर बात पर लिखता है, वह सर्वज्ञ है। दुनियामें दो सर्वज्ञ हैं। एक अज्ञात और दूसरा अज्ञातका एवरीट।

सच रंशिते जलित साहित्यिक

इसे एक सज्जनने कहा था कि उन्होंने एक रिवाका निकाला था। वे कह रहे थे कि मैं अनेका ही लिखता

था। एक ही अनुपपत्ते नामसे केस निकलते रहे तो ठीक नहीं, इसलिये अलग-अलग नाम पर लिखता था। हो-लीम महीनेके बाद कोर्गोने पहचान लिया कि यह एक ही व्यक्ति है। मैं कितना भी डोंग कहे तो भी मैं तो मैं ही हूँ। इतनी विधिधरा सचे कि दुनियाको पता ही न चले यह नहीं बम सकता। यह तो ईश्वरको ही सचा है। एक ही ईश्वर पचास नाटक करता है। साहित्यिकके ओ अपने घर हैं इससे यह पकडा जायेगा। मैं सबोदयवाली-को हमेशा कहता हूँ कि तुम्हारे लो डेव लो धम्प हैं, जतने छोड़कर लिखो फिर अगर तुम लिख सकते हो तो तुम लेखक हो। साहित्यिक अगर किसीकी पकड़में आ जाय कि इसके पकड़ो-कड़ाने धम्प हैं तो वह अलग हुआ। जब विविध करना सचि होयी है तब साहित्य बनता है। इस-लिये साहित्यिक मुहा है। किसी रंगसे रंगा हुआ नहीं। किसी रंगसे रंगा हुआ है तो सचिको न्याय नहीं दे सकेगा। अगर वह लुट रंगा हुआ है तो दुनियाके रंगोंको नहीं सम-झेगा। क्रिकेट खेलनेवाला नहीं समझता कि क्या हो रहा है? इसलिये जिससे वह रंगा उसको वह न्याय नहीं दे सकता और दूसरोंको भी न्याय नहीं दे सकता। इसलिये सब रंगोंसे अभिप्राय होकर भी अलिप्त होगा चाहिए जो अलग

है वह साहित्यिक होगा।

साहित्यिककी संन्यस्त दृष्टि

विराट होकर जलम सुंद करना, सुंद दूसरी बायू रचना एक व्यक्ति है। वह बहुत कठिन नहीं। आसक्त होना सबको सचा है, इसलिये वह कठिन नहीं। असमं तकलीफ बहुत है, लेकिन कठिन नहीं। आसक्त होनेमें इतनी तकलीफ है कि मेरा जो व्यवसाय है। वह तकलीफ बरदास्त नहीं हो सकती इसलिये मैं अलग रह रहा हूँ। साहित्यिककी दृष्टि संन्यस्त है। वह सबका नाम ले सकता है, लेकिन सबसे अलग रहेगा। वह केवल स्वयंको सचा था। स्वयंसे बह-कर अधिक कलावादा साहित्यिक मैंने नहीं देखा। रामायणमें भी कला है लेकिन वह सब प्रकारसे प्रकट है। भारतमें देखा नहीं। कोई अन्धवादा नहीं बना सकता कि कृष्ण कब क्या आदेश देगा? कौन कह सकता है कि धर्मराज मोके पर झूठ बोलेगा? अगर अगह पार्थोसे देवी कृतिपा कराई है कि उनका अन्धवादा नहीं हो सकता। अत्यन्त मोद पात्र अत्यन्त दीन होते हैं, और अत्यन्त दीन पात्र अत्यन्त मोद होते हैं। गुणवान् मोके पर अवगुणी होता है और अवगुणी गुणवान् होता है। यतसे कायक कौन है? प्रसिद्धा करके तोड़नेवाले भी हैं।

५ ५ ५

सूचीपत्र मंगवाइये]

वेदकी पुस्तकें

[ग्राहक बनिये]

	मूल्य रु.		मूल्य रु.
ऋग्वेद संहिता	१०)	यजुर्वेद वा. सं. पाठसूची	११)
यजुर्वेद (वाचस्पतेय संहिता)	४)	ऋग्वेद मंत्रसूची	२)
सामवेद	३)	अग्नि देवता मन्त्र संग्रह	६)
अथर्ववेद	६)	इन्द्र देवता मन्त्र संग्रह	७)
(यजुर्वेद) काण्व संहिता	५)	सोम देवता मन्त्र संग्रह	३)
(यजुर्वेद) मैत्रायणी संहिता	१०)	मरुदेवता मन्त्र संग्रह	२)
(यजुर्वेद) काठक संहिता	१०)	देवता संहिता (पृथिव भाग)	६)
(यजुर्वेद) तैत्तिरीय संहिता, कृष्ण यजुर्वेद	१०)	सामवेद कौमुद्य शास्त्रीयः प्रामगोय	
यजुर्वेद-सर्वानुक्रम सूत्र	११)	(वेद प्रकृति) गानारामकः	६)

मूल्य के साथ डा. व्य., रजिस्ट्रेशन एवं पोस्टाज खर्च संमिलित नहीं है।

मंजी—स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट—‘स्वाध्याय-मण्डल (पारडी)’ पारकी [भि. मूल]

वैदिक ज्योतिःशास्त्र

मूल अंग्रेजी लेखक—
डी आर. के. प्रभु

अनुवादक—
धुतिशील शर्मा

आजसे हजारों वर्ष पूर्वके मेसोपोटामिया, मिथ, ईरान, भारत, चीन, माया और दूसरे देशोंमें रहनेवालोंके द्वारा प्रतिपादित ज्योतिषशास्त्रके सिद्धांतोंकी सत्यतासे आजके इतिहासज्ञोंको आश्चर्यान्वित एवं आश्चर्यका कर दिया है। उन्हें आश्चर्य इस बातका होता है कि उन्होंने सूर्य, चन्द्र और तारोंकी गतिका इतना बर्णार्थ ज्ञान किस तरह प्राप्त किया, जब कि इनकी गतिके पता लगानेवाले दूरबीन आदि साधन किङ्काल ही बने हैं। यद्यपि कुछ इतिहासज्ञोंने इस बातकी भी कोशिश की कि वे इन प्राचीन विद्वानों द्वारा ज्योतिषशास्त्रके संरक्षकोंमें प्राप्त किए हुए ज्ञानकी नसबत्ता सिद्ध करें, पर वे अपने इस कार्यमें सफल नहीं हो पाये। तब इस रहस्यका, कि उन्होंने ज्योतिषशास्त्र विषयक इतना यथार्थ ज्ञान किस तरह प्राप्त किया, समाधान क्या है ?

मेरे विचारमें यह रहस्य प्राचीन सभ्यता पर कौन करनेवालोंके किए एक रहस्य ही बना रहेगा, जब तक कि वे आधुनिक सभ्यताके मूल स्थानका पता नहीं लगा लेते। यद्यपि जबतक वे इस बातका पता न लगा लें कि आधुनिक सभ्यता किस प्रकार और किस स्थानसे निरस्त हुई, तबतक वे इस रहस्यका समाधान नहीं वा सकते। इस सभ्यताके प्राचीनतम मूलस्थानके विषयमें ऐतिहासिक विभिन्न मत रखते हैं। "हर्षको मार्बन" भाषामापी कोम प्राचीनोंमें सभ्यताकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। पर अभीतक इन लोगोंके मूलस्थानका निश्चय नहीं हो पाया। कुछ विद्वानोंके मतमें कसका कुछ माग, जर्मन पोलेण्डके मैदान और

ऑक्ससके प्रदेश ही इन प्राचीनोंका मूलस्थान है। पर यह मत कई ऐतिहासिकोंको मान्य नहीं है। इससे कुछ भागे बढ़कर मार्थर कीयने कहा है कि— "प्राचीन सभ्यताकी क्रीडा करते समय किसी एक घाटीतक सीमित रहनेसे हमारा काम नहीं चल सकता, अतः हमें यह मानना पड़ेगा कि दक्षिण पश्चिमी एशियाके प्रदेशमें अर्थात् पूर्वमें भारतसे लेकर पश्चिममें मृतस्यसागरतक वे प्राचीन क्रीडा निवास करते थे।" प्राचीन सभ्यताके विषयमें क्रीडा करनेवालोंके सामने इस सभ्यताके मूलस्थानकी क्रीडामें कठिनाइयाँ इसीलिए आनी हैं कि इस सभ्यताके समय निवारणकी क्षीमा ही उन्होंने गलत लगी है। भारतके मासकेमें ही देखा जा सकता है। मोहन-जोदोकी खुदाईने भारतीय सभ्यताको आजके इतिहासज्ञों द्वारा निर्धारित किए समयसे भी दो हजार वर्ष प्राचीन सिद्ध किया है। मिश्रमें सर चिकगर्ब पैट्रीके द्वारा की गई खुदाईने मिश्रकी सभ्यता ई. पू. ११००० वर्ष पुरानी सिद्ध की है।^१ पर्सियन ककाकी जमरीकी संस्थाके निर्देशक श्री डॉ. मार्थर इसका पोषके अनुसार ईराककी सभ्यता ईसा पूर्व ८००० और ५००० वर्षके बीचमें शुरू हुई।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो आया कि मुख्य प्रश्न कि आजकी सभ्यताका मूलस्थान कौनसा है, अभीतक जैसाका वैसा ही बना हुआ है। मेरे विचारमें तो 'पेरासाहज फाउण्ड' + के रचयिता डॉ. डब्ल्यू. एफ. बोरनेके द्वारा प्रतिपादित व भी लोकमान्य तिब्बक द्वारा अनुमोदित "उत्तरी प्रुव" का

× दि फिक्क-कम्पन, लुआई १५, १९२४

+ "पेरासाहज फाउण्ड" दि केबल ऑफ दि इन्तेन रेल रेंड दि नॉर्थ पोल. ए स्टडी ऑफ दि मि-विस्वोरिक वर्थ.

विश्वियम एफ्. बोरने, कम्पन १८८५.

खिला ही हमारे इस प्रश्नको सुकहा सकता है। आजके हमारे वर्ष पूर्व यह उत्तरी भूख निर्जन था और आज भी यह मनुष्यों के रहने योग्य स्थान नहीं है। पर इसके यह विष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उस प्रदेश पर कभी निवासी रहे ही नहीं। जब यह देखा है कि उस पर मनुष्य किस समय निवास करते थे। इस विषयमें यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि जमीन, समुद्र और आकाशमार्गों के पिथरी, जलमण्डलन, स्कंद और खेकडन आदि परिवतारों-हिमों के उत्तरी भूख के आरोहणसे तद्विषयक अनेक ज्ञान हमें प्राप्त हो चुके हैं। १९३० में सोवियत वैज्ञानिकोंने भी उत्तरी भूख पर आरोहण किया और वे वहाँ १ वर्ष तक बर्फ पर खिरे रहे। इन आरोहणों के द्वारा संश्रयी मनुष्यविषयक सूचनायें प्राप्तमें वैज्ञानिक जगत्में हृद्यकर्म गया देखेवाली थी। इन आरोहणोंको एक गर्मवाणीका छोटा भिक्षा जो कि उत्तरी सतहके करीब १२०० फीट नीचे वह रहा था।

हमोंने यह भी पाया कि वर्षमें कुछ निश्चित दिनोंमें वहाँ हृद्य भी गर्मी हो जाती है कि जिसकी गर्मी वन दिनों ईन्फेण्डमें भी नहीं होती। इन दिनों गर्मी के कारण उस भूखपर बर्फ भी कम हो जाती है। पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज प्रायः वह सर्वमान्य सिद्धान्त हो गया है कि भूखोंपर सूर्यकिरणें पड़ जाने के कारण वहाँ विषुव रेखा की अपेक्षा उष्णता गहरी होती है। प्रसिद्ध भूगोलीय तथा 'केम्ब्रिज' लार्केटिक' के शक्तिता की एडिक्शनका कथन है कि 'प्रत्येक गर्मीमें अमेरिकाका मौसम कार्पाक्य उत्तरी भूख के प्रदेशसे चार मील दूर स्थित अलास्काका तापमान ९० से ऊपर ही बताता है। वहाँका अधिकतम तापमान १०० डिग्री होता है।' यह भागे किताब है 'मेने भूखप्रदेशके करीब १०० मील उत्तरमें एक पूरी गर्मी बितायी और १ सप्ताहमें वहाँका तापमान रोस ९० तक पहुँच जाता था। वह तापमान रातमें गिरता वहाँ है क्योंकि उस प्रदेशमें सूर्यास्त नहीं होता, जहाँ रात की उन्नी भी वहाँ नहीं होती। मेरे दृष्टि के सभी सहस्रोंने कहा कि वहाँ हमें ठण्डसे उतना कम नहीं हुआ जिसका कि

गर्मीसे।' यदि ऐसी बातें १०-२० वर्ष पूर्व वैज्ञानिकों के कही जायें, तो वे निश्चयसे हँसी उड़ाते।

कतिपय भूगोलीयज्ञानियोंका यह भी कहना है कि वे प्रदेश हमेशाके रहने उष्ण और हिमाच्छादित नहीं रहे, जैसे कि आज हैं। बहुत पहले वहाँकी जलवायु मनुष्योंके निवासके योग्य थी। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस प्रदेशमें पंचजन जलवायु कार्य रहते होते और वहाँ कन्वेंने जलनी संस्कृति व सम्पत्ताका गठन किया होगा और बादमें अतिथिन उष्ण पड़ने के कारण वे भूख छोड़कर सब विश्वालोंमें फैल गए होंगे।

कोकमाल्य तिकनने उत्तरीभूख के सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए यह कही नहीं बताया कि वे 'हृद्यो कार्यन' उत्तरी भूख के किस प्रदेशमें और किस समय रहे। इस विषयमें मेरा भी मत 'ओरमूमि' के रचयिता जो. आउकेले समाज की है कि हम हृद्यो कार्यन कोगोका निवास स्थान उत्तरी भूखमें जहाँ-८१ ई. के कोनमें रहा होगा। और उनके निवासका समय भी ईसासे १ काय वर्ष पूर्वका रहा होगा।

वहाँ पर एक बात बता देना आवश्यक है, वह यह कि उत्तरी भूख के जलवायु और जेदाभी प्रदेशोंके जलवायुमें समीप वासमानका अन्तर है। और जबकि हम मानसिक रूपमें वहाँके जलवायु की कल्पना नहीं कर केते तबतक हम वहाँकी जलवायु वा वातावरणको समझ नहीं सकते, जिसे हमारे पूर्वजोंने देखा था और आज हमें परम्परावा प्राप्त हुआ है।

भूख की सबसे बड़ी विशेषता है, कभी रात, कभी उषा और कभी दिन, जिसकी इन कल्पना भी नहीं कर सकते। वहाँ २४ दिनोंकी एक रात होती है। वहाँ १ दिवसे मेरा अभिप्राय २४ घण्टेका है। इस दीर्घ रात्रीका उल्लेख संसारके प्राचीन साहित्योंमें मिलता है। यूनानी रचनाओंमें 'खिरेपिन अन्धकार', वैदिक और वैदिकोत्तर दोनों 'दीर्घव-मिषा' × 'दीर्घरात्री', 'अन्धतमम्' × अथवा 'अन्धक-मिषा' इत्यादि। चीन दिनोंकी इस दीर्घरात्रीके अन्धों

७ ऑन दि टॉप ऑफ दि वर्ल्ड दि सोवियत एक्स्पेरिमेंटल टू दि वर्ल्ड पोल्, १९३०. दृ. ओरडनेन, विक्टर गोलेज, कन्व, १९३८ दृ. १०२-३

× अ. २१७०१४

७ ईकोपमिन्ट

बहुत दूर क्षितिजमें सूर्यके आगमनकी सूचना देनेवाली उपायके प्रकाशकी पहली और दूसरी क्षितिज दिशाई देती है । वह जो पहले दिन केवल १ घण्टे तक ही दिखाई देती है, बाकीके २३ घण्टे अन्धकारमय ही होते हैं । बादमें उपायः प्रकाशके ये घण्टे प्रतिदिन कमशः बढ़ते जाते हैं और अन्धकारके घण्टे जाते हैं । इस कारकी वेदमें ' उवासानका ' + कहा है । अर्थात् उपायःप्रकाश और अन्धकारका विकल्प । इस प्रकार २४ वें दिन आकर उपाका प्रकाश २३ घण्टोंतक बराबर रहता है । और तब वह उपाका प्रकाश एक टॉचके प्रकाशके समान क्षितिजमें चारों ओर घूमता रहता है और इसका वह अमग २३ दिनतक चलता रहता है । वेदोंकी उपायें उत्तरी ध्रुवकी ही उपायें हैं, हमारी नहीं, जो २३ घण्टोंमें केवल १५-२० मिनटके लिए ही दिखाई देती हैं । क्योंकि ये १५-२० मिनटकी अवकाशकीन उपायें वैदिक ऋषियोंको वेदोंमें वर्णित उपायके लोभार्थ पर जल्पा बनानेके लिए प्रेरणा नहीं दे सकती थीं । केवल हीच, प्रतिक्षण बदकनेवाली उपा सतत घूमनेवाली उपाओंको देखकर ही ऋषियोंके मनमें विचार डठे होंगे और उस पर इन्होंने जल्पायें रची होंगी ।

२५ वें दिन मध्यरात्रीके बाद दक्षिण-पूर्व दिशामें केवल पौने घण्टेके लिए सूर्य प्रकट होता है, और वह भी इसका पूरा भाग नहीं, अपितु सरासा भाग ही दृष्टिगोचर होता है । वह मध्यरात्रीका सूर्य १-१॥ घण्टेके लिए क्षितिजको पूर्वसे पश्चिमतक प्रकाशित कर देता है और उत्तरी ध्रुवके इस मये वर्षके प्रथम दिनके बाकी २२॥ घण्टोंमें उपा ही प्रकाशित होती रहती है । इसके बाद सूर्यका तोरक प्रतिदिन कमशः उपादा दिखाई देने लगता है और उपादा समयतक रहता ही है । इस प्रकार सूर्यप्रकाशका समय प्रतिदिन कमशः बढ़ता जाता है और उपाःकाल क्रमशः बढ़ता जाता है । और आखिर कार ३६ वें दिन सूर्यका पूर्ण विषम क्षितिजपर प्रकट हो जाता है और २३ घण्टे-तक इसका प्रकाश रहता है और उपाःकाल बिल्कुल समाप्त हो जाता है । क्षितिजपर सूर्य पूर्णतया प्रकट होकर धीरे धीरे पर सतत रूपसे आकाशमें चढ़ने लगता है । और

२६ वें दिन वह बिल्कुल ठीक मध्य आकाशमें पहुंच जाता है । वैदिक ऋषियोंकी कल्पनाके अनुसार सूर्य इस स्थान पर पूरा एक दिन स्थिर रहता है । फिर बादमें वह अन्धकारकी ओर गमन करता है और २६ वें दिन वह पूर्णतया अन्धकारपर पहुंच जाता है ।

इसके बाद ३६ दिनतक सूर्य जगता है और दूब जाता है, पर प्रतिदिन कमशः क्षितिजमें गहराईमें घूमता है और अन्तमें ३६ वें दिन फिर महीनोंतक उदय न होनेके लिए पूरी तरह दूब जाता है । तब २३ दिनोंतक रहनेके लिए संख्याकाल या छुटपुटे प्रकाशका अवतान होता है । फिर उसी प्रकार २३ दिनतक बिल्कुल संख्याकाल एवं रात्रीका क्रम चलता है, ऐसे वेदोंमें नक्तोदय × कहा है । फिर २३ दिनकी इस दीर्घ रात्रीके बाद सूर्योदयका बही क्रम फिर चलता है ।

वह वह स्थिति है जिसे हमारे पूर्वजोंने उत्तरी ध्रुवपर निवास करते हुए अनेक वर्षोंतक देखा । यदि ऐसे असाधारण दृष्टान्तोंके इनके जीवनके प्रत्येक पहलुओंपर अपना प्रभाव डाला है और वहाँके निवासियोंकी सम्प्रदाय एवं संस्कृतिको बिल्कुल बदल दिया हो तो क्या आश्चर्य है । अब तक हम इस स्थानपर जाकर उन दृष्टान्तोंको न देखें, तब तक हम इस बातकी कल्पना ही कैसे कर सकते हैं कि वहाँके निवासियोंके रहन सहन, केन्द्रन, धर्म, रीति विवाह आदिपोंपर वहाँके वातावरणका कैसा प्रभाव पड़ा ! यह तो सहज अनुमेय है कि इस ध्रुवपर रहनेवाके कोय अपने पुत्र और सहाय देव सूर्यके पुत्र : उदयकी बही मेताभीसे हस्तगार करते होंगे । (क्योंकि अनेक दिनोंतक अन्धकारमें रहनेके कारण सूर्योदयके लिए उत्कण्ठित होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है) और बही ही अपरीठासे दिनोंको गिनते होंगे, कि किस दिन सूर्यदेव अपने दृष्टन देकर अपनी जीवनदात्री किरणोंसे वनहरतिपोंमें रस अंगेय और मनुष्योंको जी कृतार्थ करेंगे । उत्तरी ध्रुवपर सर्व प्रथम चढ़नेवाके (१९०९ सन्) कमाण्डर विवरीने सूर्यके पुत्र : उदयके बारेमें ध्रुवके निवासियोंके भावनाओंका वर्णन इस प्रकार किया है— ' दीर्घरात्रीके समय हम दिन

+ अ. १।१२२।२; ४।५।५।३

× अ. १।१४२।१०

गिनते रहते हैं कि कब सूर्योदय हो। कभी कभी तो हम, आज तीस दिन रह गए, आज बचीस दिन रह गए, आज अठ्ठाइस दिन रह गए, इस प्रकार दिन गिनते रहते हैं, ताकि सूर्यका दर्शन हम कर सकें। जो इन प्राचीन सूर्य पूजकोंकी भावनाओंको जानना चाहता है, उसे चाहिए कि वह इस ध्रुव पर एक जाड़ा बिताये। * ॐ

जैसा कि मैंने पूर्व ही बताया है कि सूर्यके पुनरुदयका दिन वहाँके निवासियोंके लिए नये वर्षका दिन होता था। उस दिन वहाँके निवासी सुधीमें सरोवार होकर एक बड़ा सारी उत्सव मनाते थे। सूर्यदर्शनके इन महान् क्षणोंमें ये विभिन्न वस्तुओंकी योजना करते थे, तथा सूर्योदय ग्रीष्म हो, इसलिए सूर्यकी स्तुति करते हुए वे लोग उन वस्तुओंमें आचार्य गाते थे। यही बात हमें वेदोंके कर्मकाण्ड विषयक अध्यायोंमें मिलती है।

उत्तरी ध्रुवके इस अर्धवृत्तवाचनमें वैदिक कोगोंका पंचांग (Calender) सौरमासके अनुसार चलता था और वह भी बड़ा ही सरल। कई मासकी अनुपस्थितिके बाद सूर्यदर्शनके प्रथम दिनसे वहाँका नवीन वर्ष प्रारंभ होता था। प्रकाशका समय (चाहे वह सूर्यका हो, वा उषाका हो अथवा संध्याकाळका) २०१ दिन तक रहता था, जो जाओमें हल्क $\times$ अथवा हल्क नक्षत्रके उदय होनेके समयसे शुरू होता था और अपमरणी नक्षत्रके उदय होनेपर समाप्त हो जाता था। प्रकाशके इन दस महीनोंमें "क्षायो + " द्वारा नक्षत्रका कार्यक्रम चलाया जाता था। इससे वह भी स्पष्ट हो जाता है कि अथन ७ आदि २५ दिनों तक चलनेवाले वस्तुओंकी योजना भी इसी पृष्ठभूमि पर की गई थी, कि उषा: वर्धनके बाद २५ वें दिन सूर्यका

वर्धन होता था। प्रजापतिकी पुनर्जीवित करनेके लिए किए जानेवाले महामय वज्रमें २५ ही स्तोत्र बरों होते हैं, और प्रजापतिकी भी पञ्चोक्तवा (पंचांगिक) ही क्यों कहा गया है, वह भी उपर्युक्त बातसे स्पष्ट हो जाएगा। तथा अदितिके पुत्र आदित्योदिकी संख्या ६ था * ही क्यों हैं और क्यों आदित्य अथवा सूर्य जाठवें मासमें ही अदितिके द्वारा गर्भसे निकालकर मरने और पुनः जन्म देनेके लिए कोष दिया गया था, * वह भी स्पष्ट हो जाएगा। उत्तरी ध्रुवमें भी सूर्य उदय होनेके बाद जाठवें महीनेसे पहिले ही अस्त हो जाता है और अपने समयपर फिर उदय हो जाता है। षोडशी वज्र ६ अथवा षोडशसाक्षात्का वृत्रहन्ता इन्द्रके + साथ सम्बन्ध इसीलिए बताया है कि उत्तरी ध्रुवमें भी नये दिग्गके सूर्यका उदयकाळ भी १६ दिनका ही होता है। अथर्ववेदमें षडशीति (८६) अथवा षडशीति सुखयज्ञका * वर्णन है। जिसने आधुनिक विद्वानोंकी परेडोमें बाट रखा है, तथा इनमेंसे कुछ तो यह कहकर चुप हो जाते हैं कि ये वज्र तो प्रागैतिहासिक हैं। वह षडशीति वज्र भी उत्तरी ध्रुवके साथ ही सम्बन्धित है। उत्तरी ध्रुवका सूर्य संध्या-काळतक पहुँचनेके लिए ८६ दिन लेता है इसी प्रकार संध्याकाळसे अस्तायक तक जानेके लिए भी ८६ दिन ही लेता है। इस समयमें चलनेवाले वज्रको षडशीति अर्थात् ८६ दिन तक चलनेवाला वज्र कहा गया है। इसी प्रकार सूर्य अस्तायक पर पहुँच कर ४० वें दिन बिडकुल अतक अन्धकारमें लो जाता है, यही मानों सूर्यने अन्धकारको खोम निकाला है। रेवती नक्षत्रके उदयकाळमें सूर्य बिडकुल अस्त हो जाता है। इसी मासको वेदने कपर्काङ्कामें इस प्रकार कहा है— "पर्वतम् (अतकम्) रहनेवाले क्षम्वरको

ॐ दि नोर्धे पोः- कर्मण्डर पिचरी, पृष्ठ १५३

$\times$ सोमस इन्द्रका वित्तानि— सायण भा. ३।५।३। प्राचीन और सध्याकाळीन सगोष्ठ्याखियोंमें हल्क नक्षत्रका स्थान अपने अपने मतानुसार विभिन्न निश्चित किया है। कुछ उसका स्थान वृषभ राक्षिमें बताते हैं तो कुछ मिथुनमें। तथा पंचवारकोमें इसका स्थान मृगशीर्षके कुछ ऊपर है।

+ जो इन दस महीनोंमें मृत वज्र करते थे, उन्हें वेदमें "क्षाय" कहा गया है— अ. ३।२९।५,

* अथकायन श्रौत सू. ७।१३।३।

* अ. १०।७२।८-९

६ १६ दिनोंमें पूर्ण होनेवाला वज्र।

+ वे. भा. ४।३, अ. भा. ४।१।५।३

* अथर्व. १।१२।३

हृन्मने ४० में धारदमें हृन्म निकाला। ऋग्वेदी नक्षत्रको वैदिक साहित्यमें हीन नक्षत्र कहा है० क्योंकि इसके उदय होते ही सूर्य दृश्य जाता था और उस भ्रुवपर सर्वत्र अन्वकार छा जाता था। इसी प्रकार अपमरणी नक्षत्रका भी स्थान वैदिक साहित्यमें उत्तम नहीं है, क्योंकि वह यमके द्वारा अभिहित दीर्घरात्रीके आनेकी सूचना देता है।

ऊपरके वर्णनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वैदिक पंचांग मिश्रित तथा अपरिवर्तनशील था। पुष्य नक्षत्रके लगते ही दीर्घ ऋतुके दर्शन हो आते थे। मघा नक्षत्रके लगते ही सूर्यगोचकका भाग दीक्ष जाता था अर्थात् उस दिन नवा वर्ष शुरू हो जाता था। ५ महिनेके भी अधिक-काकतक रहनेवाले कम्मे दिनका प्रारम्भ फालगुनी नक्षत्रके उदय होते ही हो जाता था। ज्येष्ठा नक्षत्रके साथ ही साय सूर्य भी मघाकाशमें पहुँच जाता था। कुम्भ राखिपर षट् तारकागोके उदय होते ही सूर्य अस्ताचक्रपर पहुँच था। और मङ्गल नक्षत्रके लगते ही सूर्य दृश्य होने लगता जाता था। रेवती नक्षत्रके लगनेके साथ ही अश्लेषाके प्रथम दर्शन होते थे, तथा दीर्घरात्रीकी शुरुआत सदा अपमरणी नक्षत्रके उदयके साथ ही होती थी। तथा उस दीर्घरात्रीकी समाप्तिपर प्रकाशकी पहली रेखा इक्षक नक्षत्रके उदयके साथ ही दीक्ष जाती थी।

इतनी भ्रुवके पंचांगके और वह भी यज्ञके पंचांगके निर्माणमें चन्द्रमाका स्थान स्वभावतः ही गौण था। पहले उपलब्धमें किए जानेवाले यज्ञोंमें चन्द्रमाकी गति विधियोंका निरीक्षण किया जाता था। तथा सूर्य-रहित दिनोंमें, कितने दिन नील लुके हैं, इसका पता लगानेके लिए, चन्द्रमाका उपयोग किया जाता था। इतनी भ्रुववासियोंकी कालगणना अधिकारमें विभिन्न नक्षत्रोंके उदयास्तमन पर आधारित थी। इसलिये वहाँका पंचांग भी चान्द्रमासपर आधारित न होकर सौरमास पर ही आधारित था। वहाँके निवासियोंकी वह भी पता लगानेकी जरूरत नहीं थी कि नया साल कबसे शुरू होता है, क्योंकि उषःदर्शनसे २५

सामवेद-भाष्य

सामवेद भाष्यकार श्री स्वामी भगवदाचार्यमें
महाराज ।

'सामसंस्कार भाष्य' नामसे यह साम-
वेदका उत्तम भाष्य संस्कृतमें तथा हिंदीमें है ।

प्रथम भाग मूल्य ८) रु.

द्वितीय भाग मूल्य ८) रु.

डाकमध्य पृथक् है। अति शीघ्र मंगवाइये।

मेन्त्री—स्वाध्याय मंडल,

पोस्ट—स्वाध्याय मंडल पारधी,

पारधी (बि. स्त्रत)

वें दिन सूर्यका एकट होना मिश्रित हो था। इस कालगणनाकी कठिनाई तो तब उपस्थित हुई, जब भ्रुवको छोड़कर वहाँके निवासियोंको स्थानान्तरित होकर दक्षिण अक्षांश रेखाके पास अपना स्थान बनाना पड़ा। तब इनका पंचांग बिगड़ कर अवमानित हो गया और सारे यज्ञ और उत्सव जो इतनी भ्रुवसे सम्बन्धित थे, समाप्त हो गए, तो एक नया पंचांग बनाने और दक्षिण अक्षांशके वातावरणके अनुकूल और चान्द्रसौरमासपर आधारित यज्ञोंके पुनर्गठनकी आवश्यकता हुई।

वैदिक मनीषियोंने भी देखा कि चन्द्रमाकी गतिकी व्याख्येय व इसके उदयास्तमनका समय बहुकता रहता था। पर उन्में चन्द्रमाकी गतिकी इन व्याख्योके संश्रुति परनेकी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि इनकी कालगणना की आधारभूमि सूर्यकी गति थी, जो कि चन्द्रमाकी गतिकी अपेक्षा ज्यादा विशाल थी। यद्यपि ऋग्वेदमें कई जगह ३६० दिनोंका एक वर्ष बताया है, × पर इस वर्षका निश्चय

प्र यः सम्भरं पर्वेषु क्षिप्तं चत्वारिदशो हरधन्वविश्वम् । अ. २।३२।११

० अ. ५।५।१३; ताण्ड्य ब्रा. १३।२।१७; अथर्व. १२।४०।७; मत्स्य पु. १६।१८२; अग्नि पु. ५२।२, ५०।३२

+ ताण्ड्य ब्रा. १।१।५;

× अ. १।१६।१।१; १०।१८।१।३

अन्होंने प्रवृत्ति स्थापनाकरित होनेके बाद ही किया होगा ऐसा मेरा विचार है। यहाँ एक तथ्य सरागोच्य है कि सब ऋचायें एक ही समयमें नहीं बनी हैं। अविष्टु बनेकी वयौतक इन ऋचाओंका निर्माण होता रहा। इनकी रचना उत्तरी ध्रुवसे शुरू हुई थीर वहासे स्थानान्तरित होनेके बाद यी अनेक वयौतक चलती रही। पर यह निश्चित है कि प्राचीन पंचांग पूरी तरहसे सौरमासपर आधारित था। और वह यी उत्तरी ध्रुवसे सम्बन्धित था। यह असाधारण था, इसके समान दूसरा कोई पंचांग इस जमीनपर और कहीं नहीं मिल सकता।

अब मैं ऋग्वेदके रचनाकालपर विचार करता हूँ। मेरे विचारमें ऋग्वेदके रचनाकालके कुछ निश्चित संकेत ऋग्वेदके ही प्रथम मण्डलके १५ वें सूक्तमें और इसमें मण्डलके ८५ वें सूक्तमें मिलते हैं। प्रथम मण्डलके १५ वें सूक्तमें मंत्र आया है—

भाविष्ट्यो वर्धते चारुसु

जिह्वाभूमूर्ध्वः स्वयशा उपस्थे।

छमे त्वष्टुर्विंशत्युज्जीयमात्

प्रतीची सिंहं मतिजायते॥ अ. १।१५।५

'यह तेजस्वी अग्नि पानिबोले उत्पन्न होता है। ऊहरो-बलि पानीसे उत्पन्न होकर वह अपनी क्षति बढाता है। इसके उत्पन्न होते ही यी और पृथिवी दोनों डर जाते हैं, पर बादमें ये दोनों सिंहके पास जाकर डले मनाते हैं, डले अपने अनुकूल बनाते हैं।'

यहाँ इस मंत्रके प्रसंगमें एक प्रश्न उपस्थित होता है कि तेजस्वी अग्निकी उत्पत्तिके साथ सिंहका क्या सम्बन्ध था? इसका स्पष्टीकरण किसी भी व्याख्यानकारने आजतक नहीं किया, यहाँ तक कि सायबने भी नहीं। ऋग्वेदकी कुछ ऋचाओंमें ह्मन् अ और अग्नि * की सिंहके साथ समानता अवश्य दिखाई गई है। पर यहाँ तो इस मंत्रमें कहा है कि तेजस्वी अग्निके प्रकट होते ही धावापृथिवी दोनों डर गइ और सिंहके पास पहुँचकर अन्होंने डले मनाया। पर इस मंत्रका वास्तविक अर्थ यह नहीं है, केला कि साचा-

रथतया किया था। समझा जाता है। यदि उत्तरी ध्रुवकी पुष्टभूमिके आधारपर अग्निका उत्पन्न वायातम्य रूपके समझ किया जाय, तो इस मंत्रका रहस्यायें पूर्णरूपसे स्पष्ट हो सकता है। केला कि वेदोंके सभी अन्वयमकहाँ यह बात जानते हैं कि वेदोंमें अग्निके तीन जन्म बढाये गए हैं और बलके जन्मस्थान यी तीन हैं (१) पृथिवी, (२) अन्तरिक्ष और (३) पुच्छक। इस विषयमें प्रो. मेकडॉनलका यी कथन है— 'त्रिवचस्य' विशेषण मुख्यतया अग्निके लिए ही वेदोंमें आया है +।'

ऋग्वेद १।१५।३ में अग्निके तीन जन्मोंका वर्णन है। अग्निके इन तीन जन्मोंका विचार उत्तरी ध्रुवकी पुष्टभूमिके सामने रखकर करनेपर ही इसका रहस्यायें लुप्त सकता है। यहाँ प्रकाशकी पहली रेखा करीब दो मासकी छम्बी रातके अन्तमें ही दिखाई देती है। अतः प्रकाशकी यह पक्षिणी किरण ही देवोंका पुरोहित और यष्टि (सबसे कोटा) अग्नि है, जो चारों ओर फैले हुए अन्वकारमें सर्व प्रथम दृष्टिगोचर होता है। बादमें ३॥ मासतक अनुपस्थित रहनेवाका सूर्य उदय होकर धीरे धीरे अग्निछमें ऊपर उठता हुआ ध्रुवम राशिके मिथुन राशिकी ओर जाता है। इस प्रकार इस यष्टि अग्निका तेज अन्वकारमें धीरे धीरे बढता जाता है और अन्तमें यह अन्वकारको नष्ट अह करके तथा पृथिवीसे अपने सम्बन्धको तोड़कर धीरे धीरे दीर्घ तथाके अन्तरिक्षकोकमें पहुँच जाता है। इसके बाद अग्निकी गति उत्तरोत्तर बढती जाती है और अन्तमें दीर्घ अथाकी समाप्तिपर अग्निका तीसरा जन्म होता है और सिंहमें वह अपना स्थान बना केता है। यहाँ पर आकर सूर्य भी अपने पूरे तेजके साथ प्रकट होता है। इस प्रकार अग्निका सूर्यके रूपमें तीसरा जन्म तथा यष्टिमें सिंहपर होता है। इसीका वर्णन ऊपरके सूक्तमें है। वैदिक कर्म काण्डमें अग्निका तीसरा जन्मस्थान उत्तरवेदीकी नाभि माना गया है, जो यज्ञमण्डपके पूर्वदिशामें स्थापित किया जाता है। उत्तरवेदिकी यह नाभि अग्निका तीसरा जन्म स्थान है, अतः अग्निरूपी सूर्य अथवा प्रजापतिका भी यह

अ. अ. १।१७।३; ७।११।१४

* अ. १।१५।५; ३।९।४; ३।२।११

+ वैदिक साह्यालोमी-मेकडॉनल १८९७ पृ. ९३

वीरसा अन्वस्थान है। और चूंकि सूर्यका जन्म सिंहमें हुआ है, इसलिए हम उत्तरवेदिकी भाषिकों को 'सिंह' कहते हैं।

सूर्य सूक्त (अ. १०।८५) में भी इस बातके प्रमाण है कि उत्तरी भ्रुवका नया वर्ष मघा नक्षत्रके उदयके आसपास ही शुरू होता था। इस सूक्तमें उपाकी अग्नि-धाम्नी देवी सूर्यपुत्री सूर्याके विवाहका वर्णन है। इस सूक्तकी १३ वीं श्लोका इस प्रकार है—

सूर्यायाः बहुतः प्रागात् सविता यमवास्तुजत् ।
अघास्तु हृष्यन्ते गावोऽर्जुन्यो पयुंहाते ॥

इस मंत्रका अर्थ इस प्रकार किया गया है— सविताके द्वारा संघातित सूर्याकी प्रातः जागे चली। अघा दिनोंमें गावें मारी जाती हैं और अर्जुनीमें वषू वरके घर के जायी जाती हैं। ' बहुतके वैदिक जनविह्वल बातको स्वीकार करते हैं कि इस मंत्रमें एक महत्वपूर्ण अनोखसा अन्वयार्थ व्यक्त है। और कुछ तो यह भी कहते हैं कि नवे वर्षकी शुरुआतका इसमें वर्णन है। इस सूक्तमें सोम या चन्द्रमाको उपाकी देवी सूर्याका प्रेमी या वर और अग्निदेवी सूर्याकी औरका भाव्यनी बताया है। अग्निनी और अग्निने भी सूर्याका पाणिग्रहण करनेके लिए बड़ी शोकपूर्वकी, पर सतने सोमके साथ ही विवाह किया + ।

सम्पूर्ण अर्थमें यह एक ही मंत्र ऐसा है कि जिसमें नक्षत्रोंका स्पष्टतया वर्णन है। वैदिकोत्तर साहित्यमें अघा को मघा और अर्जुनीको कस्तुरिनी नक्षत्र कहा गया है x । कुछ पाश्चात्य विद्वानोंने इस तथ्यको इस भाषा पर मानने के इन्कार कर दिया है कि प्राचीनोंको नक्षत्रोंके बारेमें हमना यथार्थ ज्ञान होना संभव असंभव है। पर भारतीय विद्वानोंका बहुमत इस पक्षमें है कि प्राचीनोंके इस समीकरणको मान लेना चाहिए। अर्थमें कई स्थलोंपर ' सिंह ' शब्द माना है। और कहीं कहीं हृन्द् और अग्नि को भी सिंह कहा है। सूर्या सूक्तके इस मंत्रका यह वर्णन है कि सूर्याविवाहमें अघा नक्षत्रमें गावें मारी जाती थीं और

अर्जुनी नक्षत्रके समय सूर्यामें लपटे पतिगृहमें प्रवेश किया, यह कथन प्रत्येकको भाव्यमें डाक देनेवाला है। कोई भी पाश्चात्य या पौरुष साध्यकार इसकी सम्पुष्टात्मक व्याख्या आज तक नहीं कर सका।

मेरे विचारमें इस मंत्रका रहस्यार्थ भी अभी खुल सकता है, जब कि प्रागैतिहासिक उत्तरी भ्रुवके सिद्धान्तकी पुष्टिपूर्ति पर इस मंत्रका विचार किया जाए। उत्तरी भ्रुवमें प्राचीन जायोंका स्थान जैसा कि मैं पूर्व भी कह चुका हूँ, उत्तरी अक्षांशके ८६^१/_२ कोणके आसपास होना चाहिए। और मैं पहले यह भी बता चुका हूँ, कि जब २४ दिनोंकी छम्बी उपाके बाद नया वर्ष प्रारम्भ होता है, तो सूर्य अनेक यद्दिनोंके दिव्य अन्धकारके बाद प्रथमबार जरासा रोखता है और क्षितिजपर पूरी तरह प्रकट होनेके लिए १६ दिन लेता है। इससे पहले प्रत्येक दिन वह थोड़े समयतक हीखता है और फिर क्षितिजमें ही डूब जाता है और बाकीके चण्डोंमें उपा ही प्रकाशित होती रहती है। इस प्रकार हम १६ दिनोंमें सूर्यकी किरणें (गावः) उपा दी जाती हैं अर्थात् पूरी तरह प्रकट नहीं होने पाती। इसीको इस मंत्रमें " गावोंको मारने " के रूपमें प्रस्तुत किया है। यह सूर्यकी किरणोंको मारना या ध्वाना नया या मघा नक्षत्रके समय होता है। उसके बाद सूर्याके विवाहकी समाप्ति और उसका पतिगृहमें प्रवेश होता है। इसका अर्थ है कि १६ दिनोंके अन्तमें उपाका प्रकाश बिन्दुस समाप्त हो जाता है। यह अर्जुनी (कस्तुरिनी) नक्षत्रके समय होता है। क्योंकि सूर्य एक नक्षत्रमें उपादासे उपादा १३ या १४ दिन ही रहता है। इसलिए मघामें सूर्यकिरणों (गावः) का हमन अर्थात् पूर्ण तरह प्रकट न होकर दब जाना और अर्जुनीमें सूर्यके पूर्ण तरह प्रकट हो जानेके कारण उपाकात्मक समाप्ति अर्थात् सूर्याके विवाहकी समाप्ति ज्योतिषशास्त्रकी दृष्टिसे भी ठीक है।

अन्तमें एक प्रश्न और रह जाता है कि उत्तरी भ्रुव निवासके योग्य कब था ? इसका उत्तर कुछ विद्वान् देते

+ दे. भा. ३।७।-१३

x अथर्व. १०।१।१३

० अ. १०।२।८५, ३।१।४; १०।६।१।१३

हैं कि ईसाके १०००० वर्ष पूर्व यह स्थान निवासके योग्य था। यूगोलथाका व थोलिथकाके आधारपर अब इस हलका विचार करते हैं। वर्तमान समयमें ये छाका अनि-
श्चित स्थितिमें हैं, ऐसा कि प्रसिद्ध यूगोलथाखिबोंके सन्-
दृष्टवक व परस्पर विरोधी कथन इस बातकी सखता सिद्ध
करते हैं। एच्. जी. वेल्स अपने ' लाइट काइन ऑफ
हिस्ट्री ' में लिखता है— ' हम अभीतक यह नहीं जानते हैं
कि हमारे पूर्वज किस स्थानमें रहते थे और कहां उन्होंने
मानव विकासके कार्य किए थे। सम्भवतः यह स्थान दक्षिण-
पश्चिमी एशियामें कहीं रहा होगा जधवा भूमध्यसागर वा
हिन्द महासागरके आसपास कहीं रहा होगा, जो अब इन
सागरों द्वारा आत्मसात् कर लिया गया है। उन्होंने कलाका
भी विकास किया, जिसके अवशेष आज भी— पश्चिमा,
फारस, भारत, उत्तरी अफ्रीका, भूमध्यसागर, लाक-

सागर और हिन्द महासागरकी गहराईमें पाये जा सकते हैं।
आजके १२ हजार वर्ष पूर्व ही हमारे पूर्वज मोरोप, उत्तरी
अफ्रीका और एशियामें फैल गए थे X । " प्रो. एम्. ब्लू-
फील्डने भी लिखा है— ' वेदोंकी भाषा व साहित्य इतना
प्राचीन है कि इनका सम्बन्ध आर्योंके प्राग्भिक जीवनके
साथ ही जोड़ा जा सकता है। इनका काल हजारों वर्ष पूर्व
जाता है। और ४५०० वर्ष ईसा पूर्वका समय जो बिहा-
नेने निश्चित किया है वह निराधार साबित होता है X ।

पर यदि यह सिद्ध हो जाता है कि ऊपर बताये गए वर्षों
में भी उत्तरी भुव निवासके योग्य नहीं था, तो हमें क्रिस्ते-
दिक कालको २५, ८१२ वर्ष और पीछे ले जाना पड़ेगा
और इस प्रकार क्रिस्तेदका काल ३५,५१३ ईसा पूर्व सिद्ध
होगा। अतः इस बातकी लजिक संभावना है कि इस वर्षके
आसपास उत्तरी भुव अवश्य ही निवासके योग्य रहा होगा।

X दि. लाइट काइन ऑफ हिस्ट्री— एच्. जी. वेल्स— कैसक पब्लिशिंग कंपनी, लन्डन १९२५. पृ. ६०.

क्रि. विक्रम द्वारा अपने ' दि. कांस्टिच होम इन दि वेदाज ' की सूचिकाओं में बद्धुव, पृ. १०३, पृ. ११

लखनऊ विद्यापीठकी एम्. ए. की

परीक्षाके लिये ऋग्वेदके सूक्त

लखनऊ विद्यापीठकी एम्. ए. (M. A.) की परीक्षामें ऋग्वेदके प्रथम मंडलके पहिले ५० सूक्त रहे हैं। हमारा
हिंदी अर्थ, आचार्य, स्वर्गीकरण आदि नीचे किये सूक्तोंका उल्लेख कर तैयार है—

सूक्त का. अ. अ.					सूक्त का. अ. अ.				
१ मधुसूक्ता	ऋग्वेदके	१२० मंत्र	१)	१)	१० कुत्स	ऋग्वेदके	२५१ मंत्र	२)	१)
२ मेधाविधि	"	३२० " "	२)	१)	११ श्रित	"	११२ " "	११)	(=)
३ धनुःशेष	"	१०० " "	१)	१)	यहाँतक ऋग्वेदके प्रथम मंडलके सूक्त हैं।				
४ हिरण्यस्य	"	९६ " "	१)	१)	१२ संवदन	ऋग्वेदके	१९ मंत्र	११)	(=)
५ कण्व	"	१२५ " "	२)	१)	१३ हिरण्यगर्भ	"	१२० " "	१२)	१)
यहाँतक ५० सूक्त ऋग्वेदके प्रथम मंडलके हैं।					१४ नारायण	"	३० " "	१३)	१)
६ सध्व	ऋग्वेदके	७२ मंत्र	१)	१)	१५ बृहस्पति	"	२० " "	१४)	१)
७ नोधा	"	८५ " "	१)	१)	१६ वागमनुषी	ऋग्वेदके	८ " "	१५)	१)
८ पराशर	"	१०५ " "	१)	१)	१७ विष्कर्म	ऋग्वेदके	१४ " "	१६)	१)
९ गीतम	"	२१४ " "	२)	१)	१८ सल्लुक्वि	"	७ " "	१७)	(=)
					१९ वसिष्ठ	"	९४५ " "	१८)	११)
					२० मरुताज	"	७७३ " "	१९)	११)

ये पुस्तक सब पुस्तक-विक्रेताओंके पास मिलते हैं।

मन्त्री— स्वाध्यायमंडक, पोल्ड— ' स्वाध्यायमंडक (पारवी) ' पारवी, वि. सूत्र

नासदीय-सूक्त

[डॉ. भी वासुदेवशरणजी अग्रवाल, हिंदुविश्वविद्यालय, काशी]

[गतावृत्ते जागे]

नासदीय-सूक्त केवल इतना कह कर ही चांत नहीं है, - दूसरा परमेश्वरीक तमस् है। स्वयम्भू पिता है और परमेश्वरी माता है। ये अमर्त्यक माना जाता है। स्वयम्भू भोज मन्त्र है और परमेश्वरीको मन्त्र मन्त्र वा योगी भी कहा गया है। दोनोंका एक युग्म है इस युग्मके व्यवस्थित सृष्टिमें छायापृथिवी अन्तर्गते हैं।

१ प्राणिका मूल कारण तत् कहा जाता है। उसे ही एकम् कहते हैं। वह एकमेवाद्वितीयम् है। तत्का विशेष पृथक् है जिसे हृदं सर्वम् वा विश्व कहते हैं।

२ वह एकम् सबसे ऊपर परात्पर है, यही तस्मात्ताम्यत् परः किञ्चनाल का उत्पत्त्य है। इस परात्परको ही निर्बिषेय और निर्धर्मक भी कहा जाता है।

३ इस परात्पर अन्तर्गते सृष्टिकी इच्छाकी। वास-प्रकाशकी प्रक्रिया आरम्भकी। (आनीत्) अर्थात् उससे प्राणन क्रियाका अन्तर्गते हुआ। इसे ही अन्तर्गत निःचसित कहा गया है। निःचसितका ही पर्याय त्रयीविद्या है। क्योंकि निःचाय वा प्राणमें भी तीन प्राणोंका अन्तर्भाव है अर्थात् प्राण, अपान और व्यान। इसी प्रकारका त्रिक त्रयीविद्यामें पाया जाता है। इसे अत, अत और काम कहा गया है। ये अत विद्या वा प्राणतत्त्व असत् तत्त्व कहलाता है।

४ यह मौलिक प्राणन क्रिया किसी भौतिकतत्त्वपर आश्रित नहीं थी। ह्योकिम् इसे अवातं कहा गया है। जिस प्रकार जीवजन्ती प्राणक्रिया वायुपर आश्रित है, उस प्रकारकी किसी भौतिक वायुकी अन्तर्गते निःचासको आव-रकता न थी। इसे अन्तर्गते स्वभावा वा स्वचक्रि कहा गया है। यह स्वभावा एक रहस्य है। इसके विषयमें न कोई पक्ष किया जा सकता है और न कोई व्याख्या ही की जा सकती है। यह अन्तर्गते स्वचक्रि है और अपने ही अधिकारसे इसकी सत्ता है। ऐसा जागे कहा गया है। यह स्वचक्रि, नीचे की ओर है और इसके ऊपर अन्तर्गते पृथ्वी संज्ञा है। स्वचक्रि सम्भव विद्यतेति है, पर पृथ्वीका सम्भव देवोसे है।

५ अर्थात् आरम्भ अवस्थामें केवल तम वा अन्धकार वा और सब तमस् वा अन्धकारसे ही आश्रित था। यहां दोनोंको तमस् कहा गया है। एक स्वयम्भूका तमस् है

दूसरा परमेश्वरीक तमस् है। स्वयम्भू पिता है और परमेश्वरी माता है। ये अमर्त्यक माना जाता है। स्वयम्भू भोज मन्त्र है और परमेश्वरीको मन्त्र मन्त्र वा योगी भी कहा गया है। दोनोंका एक युग्म है इस युग्मके व्यवस्थित सृष्टिमें छायापृथिवी अन्तर्गते हैं।

६ वह विश्व पहले 'सकलम्' वा समुद्रके नीचे अंतर्गत था। सकलम्का अर्थ वही है जो अन्तर्गत, आपा, समुद्र, मही अर्थः वा पुराणोंके अनुसार एकान्तका है। 'हृदं सर्वम्' नामक जो विश्व है (इच्छा वास्वमिहं सर्वम्) वह पहले समुद्रके नीचे गूढ़ वा छिपा हुआ था, आपा, तत्त्वका अर्थ प्रकृति वा पंचभूतोंकी इस अवस्था है, जिसमें वह साम्यावस्थामें विद्यमान रहता है। इसे ही आश्रय प्रयोगोंमें स्पष्ट किया है 'यदाप्नोत् तस्मात् आपा' अर्थात् जब पंचतत्त्व वा पंचभूत सर्वत्र व्याप्त थे और उनमें परस्पर कोई छिंता वा तनाव नहीं था और वैषम्य नहीं था, वह अवस्था 'आपा' कही जाती है। उस अवस्थामें ये पंचभूत सकल अर्थात् जनोंके भीतर अज्ञात अवस्थामें छिपे हुए थे। उसे ही नासदीय-सूक्तमें 'अप्रकृतं' कहा गया है।

७ तुच्छयेनाभ्यपिहितं यदासीत्— यहां तुच्छ और आश्रु दोनों ही पारिभाषिक शब्द हैं। तुच्छका अर्थ है वह जो छद्म हो अर्थात् वह विश्व, और आश्रुका अर्थ है वह, 'आ समस्तात् भवतीति' चारों ओर जो अपनी सत्ता रखता हो। इस प्रकार वह आश्रु मन्त्र है। तत्त्वत आश्रुका कोई अन्तर्गत तुच्छयसे परिगृहीत न हो, तत्त्वत कोई सृष्टि नहीं हो सकती। तुच्छका अर्थ है सीमाभाव। विश्वकी रचनाके विद् सीमाभाव आवश्यक है। मंडलको ही सीमाभाव कहते हैं अर्थात् कोई आवरण जो तुच्छ है उसीको अन्तर्गत कहते हैं। 'भूतानां भवतीति' जो होकर भी नहीं ला है वही अन्तर्गत है। यह एक पक्ष है जो केवल दिक्काई पक्षता है। और वस्तुतः कुछ नहीं है। ऐसा ही यह विश्व है, इसके तीन लोक नाम और रूपकी अभिव्यक्ति है। इन्हें ही अन्तर्गत वा अन्तर्गत भी कहा जाता है।

ब्रह्म वाऽऽत्मनः आसीत् ।...

अथ ब्रह्मैव परार्थमवच्छन्तु ।

तत्परार्थं गन्धर्वैस्तत् कथं श्रियमांऽ

ल्लोकान् प्रत्यवेयामिति ।

तद् द्वाभ्यामेव प्रत्यवेयं रूपेण चैव नाम्ना च ।

ते ह्येते ब्रह्मणे महतीं अभ्ये ।

ते ह्येते ब्रह्मणे महतीं यक्षे ।

(अतप ११।२।११-५)

'अर्थात् ब्रह्म परार्थं लोकमें था, परार्थमें उसने यह कामना की किस प्रकार मैं अपराधं लोकोंको प्राप्त होऊँ । तब नाम और रूपके द्वारा उसने हन अपार लोकोंकी सृष्टि की । यही ब्रह्मके दो बड़े यक्ष हैं । और इन्हें ही नम्र कहते हैं ।'

यह विश्व का नाम रूपका जगत् रूप तुल्य-नम्र-यक्ष हन नामोंसे कहा जाता है। वह इस सहस्रकीर्ण तुल्यकी महिमा है जिसके लिए तुल्य-सूक्तमें कहा है—

पतावानस्य महिमाऽतो ज्यावांस्य पूरुषः

(अ. १०.९०।१)

यह तीन लोकोंमें उसकी महिमा है, किन्तु तुल्य उससे भी महान् है। जिस समय तुल्यने इस महान् यक्षको देखा उसके मनमें यह कल्पना हुई, कि मैं इस यक्षसे भी महान् बन जाऊँ ।

८ तपस्तन्महिमा जायतैकम्— यही 'एकम्' का निमित्तार्थ स्थिति केन्द्रोंसे है। प्रत्येक स्थिति केन्द्र एक एक विश्व था एक एक शरीर है। वह समस्त विश्व एक यक्ष है और समस्त विश्वोंकी समिति भी यक्ष है। इस प्रकार यक्षको नामि कहा जाता है, यही प्राणायामक स्थानका केन्द्र है—

पृच्छामि ब्रजं भुवनस्य नाभिः । (अ. १।१६।१७)

अयं यक्षो भुवनस्य नाभिः । (अ. १।१६।१५)

'मैं पूछता हूँ इस विश्वका केन्द्र कहाँ है ? उसका उत्तर है मैं कहता हूँ यह यक्ष ही इस विश्वका नाभि था केन्द्र है ।'

नाभि, हृदय, कर्ण, ऊर्ध्व, क, मर्म, मध्य वे सब केन्द्रकी संज्ञाएँ हैं। यही एकम् है। जोकि अपने विश्वक्रमके रूपमें बनता है। और उससे ही संयत्की सृष्टि होती है। वह एकम् ही वह यक्ष है जो तपस् या जप्य या देवीज्यसे जन्म लेता है। जैसे अथर्ववेदमें कहा है—

महन् यक्षं भुवनस्य मध्ये

तपसि कान्तं सलिलस्य पृष्ठे । (अथर्व. १०।७।१८)

'सलिल या नाभः के पृष्ठ अर्थात् जो मूल अवस्था प्रकृति थी, उससे नाम और रूप इन दो यक्षोंका जन्म होता है ।' वह अग्निही महिमा है। इससे यह यक्ष गति-शील बनता है ।

नाभः ब्रह्मतत्त्वका वह भंका है जो तुल्यसे परिगृहीत हुआ और जिसमें इस प्रकारकी कण्ठता उत्पन्न हुई, यही सूर्य बना । सूर्य तपस्का ही रूप है। इसे ही 'समिद्ध इन्द्र' कहते हैं। यत् और तत्का पारस्परिक सम्बन्ध भी विचार करने योग्य है। तत्की अवस्था महिमाको तुल्यनामें यह विश्व एक परमाणुके तुल्य है। जैसे गीतामें कहा है (एकान्ति स्थितो जगत्) ।

९ मनस्— यह जो वयहिका निर्माता तत्त्व है, उसे 'मनस्' कहते हैं, यही अहंकार है। उसकी अनेक संज्ञाएँ हैं। उसे संज्ञा, चित्ति, संवेग, स्मृति आदि भी कहा है। यक्षकी परिभाषामें मनस् तत्त्वको वर्तमान या दीक्षित या ब्राह्मण या होत्री या मनु भी कहते हैं। प्रत्येक क्षीरमें जो सप्तहोत्र यक्ष है, उसका अधिष्ठाता वह मनुतत्त्व है—

येभ्यो होत्रां प्रथमासायेजे मनुः

समिद्धाग्निर्मनसा सप्त होतृभिः ।

(अ. १०।१३।७)

अर्थात् मनुने सप्त होत्राकी सहायतासे सूर्य प्रथम इस अग्निही समिद्ध या प्रज्ज्वलित किया। और उसमें अपनी पक्षकी आहुति डाली। मनु तत्त्व ही मनस् है। उसे मनु-तत्त्व ही अग्नि, इन्द्र, प्राण, प्रजापति या वायवत ब्रह्म कहते हैं। जैसा मनुस्मृतिमें कहा है—

एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिं

इन्द्रमेकेऽपरे प्राणं अपरे ब्रह्म शाश्वतं । (मनु)

१० काम— अग्निका समिन्धन या इन्द्रका काम यही मनस् तत्त्व है। जैसा कि ऋग्वेदमें कहा है—

यो जात एव प्रथमो मनस्वान्

देवो देवान् कतुना पर्यभूयत् ॥ अ. १।१।११

मनका ज्ञत वा क्षति काम है। इसी बीजसे समस्त सृष्टिका जन्म होता है। इसे ही संज्ञा या विश्रान भी कहते हैं। त्वहा प्रजापतिही पुत्री संज्ञा है, जिसका विवाह सूर्य या विश्वनाम्नके साथ किया जाता है। अर्थात् प्रत्येक केन्द्रमें

जो चेतनाशक्ति है वही संज्ञा है और वह मनस्तत्त्वका ही एक रूप है। मनस् तत्त्व और संज्ञा इन दोनोंके सम्मिश्रणसे ही व्यक्ति की शारीरिक चेतना स्थिर रहती है।

११ जब हम मनस् तत्त्वकी बात करते हैं तब वह स्मरण रक्षना चाहिये कि मनका छोट हृदय है। हृदयका तापयं रक्तका अभिलक्षण करनेवाला कोई तत्त्व नहीं है, किन्तु हृदयका तापयं हूब शरीर वा व्यक्ति के केन्द्रसे है। वह केन्द्र अथवा है यद्यपि शरीर अथवा है। उस अथवा केन्द्र को ही हृदय शक्ति कहते हैं।

हृदयः सर्वभूतानां हृदयोऽर्जुन तिष्ठति।

जो हृदय है वही नाभि है उसे ही गर्भ, उदर और मध्य कहते हैं। इन सबका अभिप्राय केन्द्रसे है। वह केन्द्र अथवा है, उसी केन्द्र वा हृदयमें मनस् तत्त्व अथवा स्थित है। मनस् एतद् है, हृदय भूय है। (अ. १।१५२ १०)। मनस् मयं है, हृदय अमृत है। मनस् जीवन है और हृदय उसका अथवा छोट है।

कविमानः क हृदय प्रवोचत्
देवं मनः कुतो व्यधिप्रजातम्।

(अ. १।१५३।१८)

‘ कौन वह कवि है जो इस देवमनकी व्याख्या कर सकता है। ’ मन साधारण वस्तु नहीं है। वह ईश्वर ही है। शिव-संक्षयपञ्चमें मनको हृदिस्थित कहा गया है अर्थात् मनकी प्रतिष्ठा हृदयमें है। और यही भी उसका उल्लेख है—हृदि प्रतिष्ठा कथ्यो मनीषा अर्थात् कवियोंने अपने मनकी शक्तिके हृदयमें उस अथवा छोट के किन्दु-को रूँदा।

१२ अपने मनकी शक्तिके कवियोंने किस तत्त्वका दर्शन किया, वह एक प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि जो सत् विश्व है इसके अथवा अर्थात् इससे सम्बन्धित इसका जो छोट अथवा अर्थात् प्राणस्थि है, उसीको कवियोंने अपने मनकी शक्तिके पहचाना। सत् और असत् इन दो शब्दों के अर्थोंकी व्याख्या ऊपर दो चुकी है और शतपथ ब्राह्मणमें भी स्पष्ट रूपसे भाई है।

अथवा वाव ते अग्ने असत्, के ते

अथवा इति प्राणा वा अथवा। १।१।११

मृत और शक्तिकी ये वस्तुवा ऐसा एक रहस्य है जिसके विषयमें कुछ विज्ञानको भी पता नहीं होता। सत् और

असत्का ये सम्बन्ध दार्शनिकोंके लिए भी अगम्य था। वह परस्पर विरोधी ज्ञात होता है। किन्तु तथ्य यह है कि दोनोंसे मूर्तका जन्म हुआ है।

१३ इसके अनन्तर शक्ति एक विचित्र दर्शन आता है। उसने अपने मनको अन्तर्दृष्ट करके यह सोचा है—

अथः सिदासीदुपरि सिदासीत्।

यह सत् तत्त्व नीचे या इसका मूल ऊपर था, यह जान नहीं पड़ता। कभी इसका मूल अथः अर्थात् बाहरकी ओर संबन्धमें और कभी इसका मूल ऊपर या असत् अर्थात् केन्द्रमें है ऐसा विदित होता है। यही अथका तापयं शक्ति जगत्से है और शक्ति का तापयं अथसे है। कुछ ऐसा मानते हैं कि मनस्, प्राण और वाक् अर्थात् हूब कुछका शक्ति विश्वका सम्बन्ध केवल अथः प्रकियासे है। और कहना है कि वह एक रहस्य है। सत्य कहीं हूब दोनोंके बीचमें है। वह इस सूर्यरश्मिके समान है जो न ऊपरसे है न नीचेसे। किन्तु किसी तिरछीय वा तिरछे मार्गसे अर्थात् मध्यसे आती है। वही प्राणका स्वभाव है। न वह बिनाश रहस्यमय है न वह बिनाश शक्ति है। किन्तु तब और शक्तिके सम्मिश्रणसे उसका जन्म होता है। अथ-वेदमें हृदयके अथके विषयमें कहा गया है—

तिरछता पाश्चात्तिर्गामाणि (अ. ३।१।१२)

‘ अर्थात् मैं अपनी माताके पार्श्व मागसे तिरछे होकर जन्म लेता हूँ ’। सत्य-पुराणमें हूी कुमारके सम्बन्धमें कहा गया है—

वामं विचार्य निष्कामतः सुतो देव्याः पुनः शिशुः।
देवी मागवर्तमें भी विष्णुके सम्बन्धमें यही कहा है कि कुछ विराट्की वाम कुक्षिके विश्वका जन्म होता है।

वभूष पाता विष्णुश्च श्रुदस्य वामः पार्श्वतः।

देवीमागवर्त १।३।१५९

इसी प्रकार उसका जन्म भी अपनी माताके पार्श्व मागसे हुआ था।

हूबका अभिप्राय यही है कि प्राणतत्त्वका जन्म न तो केवल अथसे न केवल अथसे किन्तु हूब दोनोंके सम्मिश्रणसे होता है। जो कि मध्य-स्थानीय है। यदि प्राण केवल शक्ति होता तो भी उसका पता हम वा जाते। और यदि केवल अथका शक्ति होता तो भी उसके विषयमें निश्चित हो जाता। किन्तु ये जो सब सुपरणके समान है जो आकाशसे

क्षपट कर पृथिवीपर जाता है और इसी प्रकार विरहा हो कर क्षपटता है । कोई नहीं जानता वह कहाँसे आया या कहाँ जाता है !

१४ भूतोर्षे प्राणतत्त्वके जन्मके किए माता और पिता इन दो तत्त्वोंका होना आवश्यक है । पिता रेतोका है और माता महिमानः है । जो रेतोका है उसे ही बीजवद्विषा कहते हैं (गीता १४।४) और जो महिमानः है उसे ही महद्मक्ष या बोनि कहते हैं ।

मम योनिर्महद्मक्ष तस्मिन् गर्भे दद्याम्यहम् ।
(गीता १४।३)

मानसी सृष्टिमें इन माता और पिताको कमजोर स्वयंभू और परमेशी कहते हैं । और एक सृष्टिमें इन्हें ही धावा-पृथिवी कहा जाता है । दो प्रकारके मातृ-पितृ तत्त्व आवश्यक हैं । एक मानसी सृष्टिके किए दूसरी भौतिकी सृष्टिके किए । उसी प्रकार अग्नि या प्राणालिङ्गो ह्रीं द्विजन्मा कहा गया है (क. १।१९।४) । अग्निके दो जन्म कमजोर प्राण और भूतोंके भरावक पर होते हैं । पहला परमात्मा है और दूसरा जन्म अवस्था कहा जाता है ।

१५ प्रवृत्ति — प्रवृत्तिका तात्पर्य उस महती शक्तिके है, जो संवरी लोकमें घोल रहती है । जहाँ सत् और असत् के अन्तर हैं । जो स्वयंभूका मनस् तत्त्व है वही सारी सृष्टिका बीजवद्विषा है ।

१६ स्वधा — स्वधा नीचेके धरातलकी शक्ति है जिसका सम्बन्ध वास्तु है या जो परमेशीरूप मातृत्वकी शक्ति है । स्वधाका सम्बन्ध पितरोसे है । वही विराज है तथा वही सृष्टिकी योगि है । मनुके अनुसार सर्व प्रथम अग्नि-तत्त्वका जन्म होता है और उसके अनन्तर वे पितृत्वको जन्म देते हैं —

ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः ।

देवेभ्यस्तु जगत् सर्वं वर्तं स्यात्पितृपुत्रैः ॥

(मनु १।२०१)

ऋषि-तत्त्वका तात्पर्य स्वयंभूसे है । पितृ-तत्त्वका तात्पर्य परमेशीसे है । देवका तात्पर्य सूर्यसे है और मानवका पृथिवीसे है । ऋषिसृष्टि असत् है देवसृष्टि सत् है । इन दोनोंके बीचमें पितृसृष्टि है । जो कि स्वधासे परिगृहीत है । भागे चलकर वही देवसृष्टिमें वज्रके रूपमें परिणत होती है ।

१७ प्रथम और स्वधा अर्थात् परमात्मा और अवस्थात्वा इन दो स्वकोंका चित्रण करते हुए अग्निके ध्यानामें अग्नि अग्निके

वे अनेक रूप आते हैं, जिन्हें देव कहा जाता है वही देव-वाद् या । किन्तु इस देववाद्को भी सृष्टिकी व्याख्याके किए पर्याप्त नहीं समझा जाता था । किसीने कहा है —

अर्वाण्युदेवा अस्य विसर्जनम् ।

इस सृष्टिमें हम देवोंको अवश्य देखते हैं, किन्तु उन देवोंका मूक कहाँ है ? यह सृष्टिके ज्ञात नहीं होता । जितनी भी पृथिवीकी और लुकोककी शक्तियाँ हैं वे सब देव कहाँ जाती हैं । उन्हें ही वज्रवेदे के वे अवस्थाके तीसरे मंत्रमें दिव्य और पार्थिव इन्द्रिय कहा है । स्वयंभू और परमेशी अव्यक्त पुरुष हैं और महान्दे के साथ सृष्टिके पहले माता पिता बनते हैं । देवोंका वज्र उनसे नीचे सूर्यके भरातकपर आरम्भ होता है । अतएव लोकमें सूर्यको ' वज्र नारायण ' कहा जाता है । सूर्यके जन्मसे पूर्व कोई भिद्यमित वज्र नहीं होता, वज्र होत वज्र अर्थात् सप्त तन्मयोंसे निर्मित होनेवाला जो वज्र है वह सूर्यसे ही आरम्भ होता है । इस कारण सूर्यको विष्णुवाद् भी कहा जाता है । वे सात तन्मय या भागे गया हैं ? मना, प्राण, पंचभूत या वाक् वे ही सात तन्मय हैं । सूर्यसे ही देव और असुरोंका संग्राम आरम्भ होता है । वही देवासुर युद्धका क्षेत्र है । देवोंका अधिपति इन्द्र है और असुरोंका अधिपति वृत्र है । वही इन्द्र और वृत्रका महान् युद्ध है, जिसकी कल्पना ऋग्वेदमें अनेक स्थानोंपर पाई जाती है । वह सूर्य संबलसे ही आरम्भ होता है । महिष उसी वृत्रका रूप है । महिष चाहता है कि सूर्य संबलमें प्रवेश करे और उसका विघटन करे, किन्तु जबतक इन्द्रका वज्र सक्रम है, जबतक इन्द्रकी शक्ति अक्षुण्ण है, जबतक वह महिषासुर केवक उस संबलके पारों और संबलता है और ईर्ष्या भरी दृष्टिके उसे देखता है । उस संबलमें उसका प्रवेश नहीं हो सकता । नीचे सम्बलमें जबतक वज्रोंपर सूर्यका प्रकाश है, जबतक अंधकारका नाशकण उस तक नहीं हो सकता ।

१८ सृष्टिके प्रथम कारणका कथन करते हुए ऋग्वेदके विद्वत्के अव्यक्ताका उल्लेख किया है और वह महाके अतिरिक्त और कुछ नहीं है —

इयं विस्तरिष्यं आबभूव

यदि वा वचे यदि वा न ।

यो अस्वाध्यायः परमे व्योमन्

सो अयं वेद्व यदि वा न वेद्व ॥ (क. १।०।१९।१०)

परम व्योममें विगुणमहाकी सत्ता देव और काकसे ऊपर

है। उसी परतन्त्रने भित्री क्षयित्वे इस समस्त सृष्टि (इत् सर्वम्) को तरवध किया है। इस प्रकार ऋग्वेदका तत्त्व-वर्णन ब्रह्मवाद पर आश्रित है। अन्वय यह प्रश्न किया गया है कि इस सृष्टिका अभिधान या आक्रमण और उपादान कारण क्या है—

किंस्विद् वनं क उ स वृक्ष आस

यतो यावापृथिवी निष्टतनुः ।

मनीषिणो मनसा पृच्छतेऽनु तद्

यदध्यतिष्ठद् भुवनानि धारयन् ॥

(अ. १०।४१।४)

वह वन कीनसा या और उस वनका वृक्ष क्या या ? जिससे विद्यादाने दुष्टोंको और पृथिवीकोक इन दोनोंका तक्षण किया । हे प्रज्ञाशील तरवधिन् ! अपने मनकी शक्ति से इन प्रश्नोंपर विचार करो कि इन भुवनोंको चारण करनेवाला इनका अभिधाता कीन है ?

यहाँ जिस अनन्त अपार वनकी ओर संकेत है वह परात्पर ब्रह्म है जिसके गर्भमें एक नदी अनेक विध कीन है। जो असंख्य सृष्टियोंको अपनी कुक्षिमें धारण करता है। एक एक विध एक एक वृक्षके समान है जिस प्रकार किसी बड़े अरण्यमें अनेक वृक्ष होते हैं, उसी प्रकार उस ब्रह्ममें अनेक विद्व हैं। ऐसे उस ब्रह्मको परात्पर कहते हैं उसीके बिण्डु यहाँ तस्मादाभ्यन्तर परः किञ्चिन्नास कहा गया है।

परात्पर ब्रह्म वन या अरण्यके समान है उस अरण्यकी अविद्याशी शक्ति देवी अरण्यानी है जो ब्रह्मकी ही निम्न अविष्यत् शक्ति है। उस वनका प्रत्येक वृक्ष अन्वय ब्रह्म है और उस अन्वय वृक्षमें अनन्त शाखायें होती हैं। अतएव उसे सहस्रवृक्ष वनरूपति कहा जाता है। यहशाकार शाखा है। एक एक शाखा एक एक विद्व है। एक एक शाखा उस अन्वय अन्वयका एक वंश है। इस प्रकार वन, वृक्ष और शाखा ये तीनों एक दूसरेसे सम्बन्धित हैं। पर तीनोंका मूल स्वल्प एक ही ब्रह्मतत्त्व है— ब्रह्म तद् वनं अर्थात् ब्रह्म वह वन है, ब्रह्म ही वह वृक्ष है जिसको गड जीहकर देवीने यावापृथिवीका निर्माण किया । हे प्रज्ञाशील मनीषियो ! मैं अपने विचारकी शक्तिके सह कहता हूँ कि भुवनोंको चारण करनेवाला इनका अभिधाता ब्रह्म ही है।

ब्रह्म तद्वनं ब्रह्म स उ वृक्ष आस

यतो यावापृथिवी निष्टतनुः ।

मनीषिणो मनसा विप्रधीम वो

ब्रह्माध्यतिष्ठद् भुवनानि धारयन् ॥

(तैत्तरीय ब्राह्मण २।८।८)

इस प्रकार नासदीय— सूक्तमें ऋग्वेदिक सृष्टि विद्याका बहुत ही गम्भीर और सुनिश्चित वर्णन किया गया है। सूक्तके ७ संश्लोमें अनेक वारमायिक शब्दोंके द्वारा इन भवोंकी व्यञ्जना की गई है—

नासदीय-सूक्त

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् ।

किमावरीयः कुह कस्य धर्मश्चमयः किमासीद् गहनं गभीरम् ॥ १ ॥

न सृग्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्ना आसीत्प्रकेतः ।

आनीद्वातं स्वधया तथेकं तस्मादाभ्यन्तर परः किं चनास ॥ २ ॥

तम मासीत्तमसा गूढमपरेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ।

तुच्छयेनाभ्युपहितं यदासीत्तपसस्तमहिनाजायतेकम् ॥ ३ ॥

कामस्तवप्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।

सतो बभ्रुमसति निरविन्दन्दि प्रतीप्या कवयो मनीषा ॥ ४ ॥

तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामघः सिद्वासीरेतुपरि सिद्वासीरेत् ।

रेतोष्ठा आसन्महिमान आसन्मस्वधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात् ॥ ५ ॥

को अद्या वेद् क इह प्र वोचकुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः ।

अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाऽद्या को वेद् यत् आबभूव ॥ ६ ॥

इयं विसृष्टिर्यत् आबभूव यदि वा दधे यदि वा न ।

यो अस्याध्यक्षः परमं व्योमन्सो अह्न वेद् यदि वा न वेद् ॥ ७ ॥ (अरण्ये १०।१२५)

शेष पृष्ठ ८ वेद-ध्यास्थान]

होगा है। शेष २५ भागों में न्यूनाधिक भाग वायु और सूर्यसे प्राप्त होनेवाले प्राणोंसे निर्मित होता है। इसलिये—
“अन्मं दे वे प्राणानां प्राणाः” पृथिवी स्थानीय प्राणके लिये—“अथ वे प्राणो योऽयं पवते”-अन्तरिक्ष स्थानीय प्राणके लिये—“प्राणः प्रजानामुद्यतः”-सूर्यासीय सूर्य-रूपी प्राणके लिये कहा गया है। इस प्रकार त्रिविध प्राण, त्रिविधस्थानीय धर्मोंसे-यज्ञोंसे निर्धारित होते रहते हैं और जीवनको शक्तिमय करते हैं।

पृथिवी स्थानीय धर्म अग्नि है, उसकी पावक शक्ती है। उसके तेज एवं प्रकाश स्वामयिक गुण हैं। सूर्यके भी ये गुण हैं। परन्तु अन्तरिक्ष स्थानीय वायुके धर्मों की न्यूनाधिक हृदि एवं हास पृथिवी एवं सूर्यासीय धर्मोंसे होती रहती है। सृष्टियज्ञके क्रमसे और अपने कर्मकाण्डमय यज्ञोंसे भी धर्म सम्पन्न होता है। अतः “मातरिश्वनो धर्मोऽसि”-वेदवाक्यका दर्शन ब्याप्यमें हो जाता है।

विश्वधाऽअसि

यह पूर्वोक्त यज्ञ है वह विश्वमें अनेक प्रकारसे सर्वत्र हो रहा है और उसीके आश्रयसे विश्वका कार्य जिस विधि एवं क्रियासे चल रहा है, वे विश्वके यज्ञ ही हैं। सवितादेव-परमात्मा-उन यज्ञोंका मन्त्रा है। विश्वका जीवन ही यज्ञ है। अतः यज्ञ विश्ववा है विश्वका-असि मन्त्राण्डका वह धारक है।

यह यज्ञ अक्षि मन्त्राण्डमें हो रहा है। जब हम इसका दर्शन ऊपर करते हैं तो सहस्रायुषसे निकट पकटा है कि—
“वतोः पवित्रमसि यौरसि”-जब हम इसका दर्शन पृथिवीपर करते हैं तो—“पृथिव्यसि” कहना ही पकटा है और जब हम अन्तरिक्षमें इस यज्ञका दर्शन करते हैं तो—
“मातरिश्वनो धर्मोऽसि” यह मन्त्र वाक्य भी सहस्रायुषसे उद्धारित हो जाता है। इस प्रकार पृथिवी, यौ और अन्तरिक्ष हल त्रिविध स्थानोंमें यज्ञ व्याप्त होनेसे “विश्वधाऽअसि”-सार्वक प्रतीत होने लगता है।

इन त्रिविध स्थानीय यज्ञोंमें अनेक प्रकारके यज्ञ हो रहे हैं। जिस क्षेत्रके जिस तत्वके आश्रित अन्ध पशुओंकी रचना एवं पोषण हो रहा है वह उसका देवता है। वह यज्ञ जिस परिधिमें हो रहा है वह उसका उद्भूत है। जिस क्रिया एवं

ज्ञानाश्रित वह यज्ञ है वह उसका विनियोगपूर्वक मन्त्र है। इस सबका आधिपत्या एवं दर्शन-अग्नि है। हममें जो जीवन बर्थात् परस्पर क्रियासुधार निकल आता है, जिस क्रियाओंका संसार है वह उसका स्वर है। इस प्रकार सृष्टि यज्ञमें त्रिवि, देवता, उद्भूत स्वरान्तरक यज्ञ चल रहा है।

सृष्टियज्ञके अन्तर्जब मूल प्रकृतियों की प्रकृति प्रारंभ होती है तो उत्तरोत्तर विकृतिपूर्वक अपने निकटस्थ कारण द्रव्यसे रूपान्तर होता है। जिस कारण द्रव्यसे कार्य समष्टी उत्पत्ति होती है वही उसकी प्रकृति भी कहलाती है। इस प्रकारसे प्रकृति यज्ञोंसे विकृति यज्ञ होते रहते हैं। ये विकृति यज्ञ उत्तरोत्तर विश्वके विकास या रचनामें अपने उत्तर-उत्तर यज्ञोंके प्रकृति यज्ञ हो जाते हैं। यहाँ प्रकृति यज्ञोंकी समाप्ति हो जाती है वहाँ मूल प्रकृति हो रह जाती है। उसमें परिणामका अभाव या उसकी भी मूल प्रकृति न होनेसे साम्बावस्था दृष्टिगोचर होने लगती है। इन सृष्टि यज्ञोंकी समाप्तिपर तत्त्ववैज्ञानिक प्रकृतिका पदार्थ दर्शन हो जाता है और इस सृष्टि यज्ञमें परमात्माकी त्रिविध आधित्योका देवत्व-रूपमें दर्शन करते हुए, उससे भी परे परमात्मसाक्षिका दर्शन होने लगता है। मूल प्रकृतिसे तत्त्व परमात्माकी जिस प्राथमिक साम्यसे विकृतिपूर्वक प्रारंभ होती है और समस्त जगत्की रचना होती है, देवतकर्ममें वही सवितादेव है। उसका—“सविता वै देवानां प्रसविता” के रूपमें मानव आधिपति समारम्भमें दर्शन किया।

यह यज्ञ—“विश्वधा” है। यज्ञमय मनु भी विश्वधा है। विश्वका धारण पोषण करनेवाले हैं। जब विकृति यज्ञोंका उत्तरोत्तर सृष्टिमें विकास होता जाता है तो एक रचना जब एवं योग्यरूपमें और दूसरी रचना जीवके साहचर्यसे अन्तर्गत अर्थात् ओष्ठाके रूपमें अपनी पूर्णता प्राप्त करती है। पुनः योग्य और ओष्ठा, अन्त और अन्तर्गत यज्ञ अन्तर्गताश्रित चलता है तथा इस प्रकार सृष्टिका क्रम चलता रहता है।

इस विश्वरूपी यज्ञमें जिस गुण या तत्वकी हृदि या हास हो जाता है तो मन्त्राण्ड यज्ञसे उसकी हृदि या हास करके वैज्ञानिक साम्बावस्था स्थापित करनी पकती है और जब विश्वमें हृष्टांशोंके प्रतिकूल भोग्यतत्त्वोंकी हृदि या क्षय हो जाता है तो उसको भी साम्बावस्थामें आनेके लिये जीवन-

अगवके सर्वश्रेष्ठ प्राणी—पुरुष—द्वारा जो प्रत्यक्ष किये जाते हैं, वे भी यज्ञ ही हैं। अतः हम जितना भी श्रेष्ठ कर्म सबके विद्यार्थे करेंगे वे यज्ञ ही कहकार्यें और वे भी—
“ विद्वन्वा ” होंगे।

इस प्रकार पूर्वोक्त जो यज्ञ हैं वह सबके वासना हेतु है। पवित्र है। सुखोक्त समान विद्या विज्ञानका प्रकाशक है। वायुके सादृश्यके सर्वत्र विस्तृत होता है और वायुका भी जोषक है। इन सब गुणोंके कारण वह विद्वन्वा है। समस्त जगत्का धारणकर्ता, पाकन एवं पोषणकर्ता है। जो यज्ञ सबका धारक पोषक एवं पाकक है वह मेरा भी अवश्यमेव धारक, पोषक एवं पाकक है। विद्वन्के अन्दर सब कुछ भा जाता है। अतः हमारी सब प्रकारकी कामनायें, हमारे सब प्रकारके योग, हमारे सब प्रकारके देशवर्ष, हमारे समस्त कर्म, हमारी जन्मसे मरणपर्यन्त सब क्रियायें यज्ञसे सम्पन्न हो सकती हैं। इसलिये उस विद्वन्वा यज्ञको हम जो अपनैयें अवश्य धारण करें।

उस पवित्र यज्ञको यदि हम भी धारण करेंगे तो वह—
“ मातरिश्रवो वर्मोसि ” वायुका जोषक होनेसे हमारे अन्दर जो प्राणादि १० वायु हैं उनका जोषण कर देगा। प्राणादिके जोषण हो जानेसे— “ शुश्रूषसि ” उस यज्ञके वायुके साथ विस्तृत होनेके गुणवर्मसे, उन सुद प्राणादिका प्रसरण तथा उनके गमनादिकी क्रिया हमारे शरीरके अन्दर अच्छे प्रकारसे होगी। उससे हमारा प्राण बलवान् बनेगा। हमारा शीर्ष जीवन् होगा तथा हमारी साधनायें बलवती होंगी। इस प्रकार प्राणके पवित्र होनेपर— “ सौरसि ” यह सुखोक्त समान प्रकाशक और विद्याका हेतु होनेसे हमारे अन्दर जो अनेक जन्मजन्मान्तरोंके सब, विषय और आवरण पके हुए हैं और उनके जो कुंहरकार पके हुए हैं उनका एवं उनकी वृत्तियोंका प्राणकी प्रदीप्त अग्निमें दहन हो जायगा। अज्ञानाधकार वह हो जायगा और विद्या एवं विज्ञानका प्रकाश हमारे सुखानीय मूर्धनि—छिरीमें—होने लगेगा।

उस समय हमारी वाणीसे विद्या एवं विज्ञानका प्रकाश होगा। हमारे कर्मासे विद्या एवं विज्ञानका स्वयम्भार प्रवृत्त होने लगेगा। विद्या, विज्ञान एवं प्रकाश युक्त मूर्धा होनेसे प्रकाशक इसकी संज्ञा होजायेगी। सारा शरीर माझी हो जायगा। हमारे शरीरके आक्षी होजायेपर, हमारे अक्षिणक के प्रकाशक होजायेपर हमारा जीवन परमपवित्र होजायगा।

हमारे विचार परमपवित्र होजायेंगे। हमारे जीवनका समस्त व्यवहार अक्षय्य एवं अक्षय्य होजायेगा। हम जो कुछ भी करेंगे वह सब सफलार्पण ही होगा। फलप्रकाश रहित होगा। इस सदा शुभ कार्योंमें प्रवृत्त रहेंगे। उस समय— ‘ ब्रह्मोः पवित्रमसि— ’ वह यज्ञ पवित्र है, पवित्रकर्ता है, इसके अनुसार हमारे जीवन यज्ञमें हम भी अपनी पवित्रताको अनुभव कर सकेंगे। यह हमारी अष्टम कर्मके क्रिये स्थायता होगी। इस स्थायताको यज्ञ देवके द्वारा और सबके श्रेष्ठ प्रभुकी कृपासे अच्छी प्रकार प्राप्त करें।

परमेण धाम्ना दृष्टिर्हस्य

हे देव ! आप जिस पवित्र ज्ञान युक्त, विस्तृत, सर्वत्र स्थापित होनेवाले एवं विश्वके धारक यज्ञका सम्पादन कर रहे हैं, मैं भी उस यज्ञका उपालक, साधक एवं अनुष्ठानकर्ता बनूँ और वह यज्ञ ‘ परमेण ’ अत्यन्त श्रेष्ठ स्थानोंसे, सब ओरसे, सब प्रकारसे, ‘ धाम्ना ’ अपने श्रेष्ठनामके, प्रख्यातिले, प्रशंसित होता हुआ, सुखोंसे हम सबको, दृष्टिर्हस्य ’ बढाता है तथा स्वयं भी बढता एवं दृष्ट होता है। इसकी दृढता एवं वृद्धिसे सुख बल अज्ञानको भी सुख प्राप्त हो। मैं भी वृद्धिकी, समृद्धिकी एवं समस्त देवताओंका प्राण कर्क अन्व भी समस्त जन यज्ञके उपालक सुख एवं समृद्धिकी प्राप्त करें और उन सबकी सुखसमृद्धिसे विश्वमें भी सुख एवं समृद्धि हो। हमारे शरीरके सर्वोत्कृष्ट धाम—हृदय मन्दिर में यह प्रकाशित हो।

नाम, स्थान एवं जन्म ये तीन प्रकारके धाम होते हैं। यज्ञका अनुष्ठाना यज्ञपति—यजमान—परम उत्कृष्ट नाम अर्थात् प्रसिद्धिकी प्राप्ति होता है। वह परम उत्कृष्ट अर्थात् परमश्रेष्ठ स्थानों, पूर्वों और आवासीयों की प्राप्ति करता है। इस प्रकार यज्ञद्वारा यजमानको परमश्रेष्ठ नाम और स्थानोंकी प्राप्ति इस जन्ममें तो होती ही है परन्तु आगामी जन्म की परम उत्तम—परमश्रेष्ठ—होते हैं और उन जन्मोंमें भी परमश्रेष्ठ नामों एवं स्थानोंकी प्राप्ति करता है। इसलिये हे देव ! आपका यज्ञ परम वृद्धिकी प्राप्ति हो और हमारी जो उससे अत्यन्त सर्व प्रकारकी वृद्धि हो।

इसी मन्त्रके पूर्वार्ध भागमें यज्ञको परमश्रेष्ठ नामोंसे सम्बोधित किया गया है। जिन—जिन नामोंसे वरुण सम्बोधित किया गया है वे निःसन्देह परमश्रेष्ठ नाम हैं। वरुणों नामोंको हम यज्ञपति वा यजमान बन कर धारण करें तो

हम भी परमश्रेष्ठ नामोंसे वृद्धि को प्राप्त होते रहेंगे। यज्ञ यज्ञ ही तो हम भी सबके आवासकी व्यवस्था करें। आवासकी व्यवस्थाके पश्चात् उसमें पवित्रता, शुद्धताकी व्यवस्था करें। यदि आवासके बाद शुद्धताकी व्यवस्था नहीं होगी तो वहाँ कौन बसेगा? यदि कोई बसेगा भी तो अपवित्रताके कारण उसके आसका ही उपजेद होने लगेगा। अतः यज्ञके इन दोनों गुणों—धर्मों—को धारण करना हमारे किये आवश्यक है। इन यज्ञके इन दोनों परमधर्मों—परमतेजों—को धारण करके परम तेजस्वी बनें तथा इन तेजोंको अपने चारों ओर वैद्विग्यमान करते रहें।

अथ एवं आर्क्षं निवास व्यवस्था एवं उसमें अष्ट एवं आर्क्ष पवित्रतायै स्थानोंकी, स्थितियोंके क्षीरोंकी और उसके मन एवं आत्माकी करनेके बाद, तीसरी व्यवस्था विद्या—विज्ञानके धारण करने करानेकी आवश्यक है। विद्या—वेदविद्या—भी परमतेज है। यह परमतेज भी निरन्तर हममें वृद्धि को प्राप्त होता रहे। केवल यज्ञमें ही नहीं अपितु यह 'वृषियवति,' के अनुसार सर्वत्र विस्तृत होता रहे और यह सर्वत्र सूर्यन्य, सर्वोत्कृष्ट स्थानको प्राप्त होता रहे। इस स्थितिसे इतकर अथ किसीकी विधि, या अन्य-का तेज न हो। वेद विद्याके तेजका कोई भी परामथ न कर सके। अतः इन दोनों वसिष्ठगुणों एवं तेजोंको भी हम धारण करते रहें।

उपरोक्त चारों अत्यन्त अष्ट यज्ञके गुणोंके अतिरिक्त उसके 'मातरिभनो वर्मोसि' के अनुसार हमें अपने वातावरणको भी तेजयुक्त बनाना होगा। वातावरणमें जितना तेज बढ़ेगा उतनी ही उसमें चारणाकल्पित, सामर्थ्यकी वृद्धि होगी एवं जितनी ही अधिक कवि एवं सामर्थ्य वातावरणमें बढ़ेगी उतनी ही अधिक मात्रामें सबका हित होगा—कल्याण होगा। अतः यज्ञकी साधनासे हमें अपने अन्दर उपरोक्त षट् सम्प्रतिषेधोंको धारण करते हुए अत्यन्त वृद्धि को एवं सुखको प्राप्त कर सकते हैं। और सबको सुखी कर सकते हैं। इसलिये पूर्वांश गुणवाका यज्ञ 'उत्तम स्थानोंसे, उत्तम नामोंसे और उत्तम वर्णोंसे अर्थात् नामा प्रकारोंसे सुखको बढ़ानेवाला है।' यह हम सबको भी यज्ञधर्ममें इत करार समुद्ध करे।

मा ह्यः

यह यज्ञ कृटिकताको प्राप्त न हो अर्थात् विधिहीनताको प्राप्त न हो। यदि उसमें कृटिकता, विधिहीनता होगी

तो यह यज्ञ—वाद्यविद्या—वहीं रह सकेगा। उसमें पवित्रता नहीं रहेगी। कौटिल्य दोषसे उसमें विद्याका अभाव एवं अविद्यादि दोषोंकी वृद्धि होजायगी। उसमें संकीर्णता और वातावरणको भी कृटिक, दोषपूर्ण बनानेका अवगुण न आवेगा और अन्ततः गत्वा, परिणाममें यह विद्याका अमंगलकता होजायेगा। इसलिये हे देव! यह पवित्र एवं विद्याका धारण करनेवाला यज्ञ आपकी ओरसे भी कृटिक न होने पावे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं अथवा विद्याका संसार हो जायगा। हम भी सदा आपके यज्ञके अनुकूल प्रयत्न करते रहें, जिससे हमसे भी कोई कृटिकता, दोष एवं अपराध न हो सके।

वाङ्ग कर्मकाण्डमय यज्ञोंमें भी हमसे कोई दोष, अपराध या त्रुटि न हो। हम उसका विविध अनुष्ठान करें। इन यज्ञोंमें प्रयुक्त होनेवाले मन्त्रोंके उच्चारणमें भी किसी प्रकारकी कृटिकता, दोष न हो। यदि मन्त्रमें ही कृटिकता हो गई तो सब यज्ञ निष्फल हो जायगा। हमारी सब साधना नष्ट हो जायगी। यह वेद्वान्नी भी पवित्र है— परम पवित्र है। यह पवित्रवाणी उच्चारण दोषोंसे अपवित्र होनेपर अनर्थ भी करती है। अतः अर्थवरी, पवित्रवाणीको किसीकी प्रकार कृटिक, त्रुटित, दोषपूर्ण स्वर या वर्णोंसे न होने दें।

हमारा जीवन भी तो यज्ञ है। इस यज्ञके अनुष्ठानमें यदि कृटिकता—दोष—हो जायगा, तो उन दोषोंसे क्षीरके वात, पित्तादि—दोष दूषित हो जावेंगे। वातपित्तादिके दूषित होनेपर रसरक्षादि दूषित होंगे। इनके दूषित होनेपर क्षीर अक्षिप्रस्त हो जायगा और जीवन—यज्ञ पक्ष हो जायगा तथा क्लेशादि उत्पन्न हो जावेंगे। यदि हमारे जीवन यज्ञका अनुष्ठान वैबी वृत्तिधर्मे होता रहेगा तो हमारा जीवन यज्ञ सफल होगा। यदि वैबी वृत्तिधर्मे विपरीत आसुरी वृत्तिधर्मे जीवन मापन होगा तो यह जीवन यज्ञ कृटिकताको प्राप्त हुआ माना जायेगा।

आसुरी वृत्ति केवल अपनेहीसे—स्वार्थसे—सम्बन्धित रहती है और वैबी वृत्ति स्वार्थ मानना रहित—सबके कल्याणसे सम्बन्धित होती है। स्वार्थका क्षेत्र सुद्ध है—अत्यन्त संकुचित है, अतः उसमें सबके किये स्थानामात्रसे बहुत धर्म नहीं प्रकट होता। स्वार्थमें राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ एवं मोहादिकी मूर्ति विद्यमान रहती है अतः उसमें और अपवित्रताका निबिडता वन जीवनयज्ञको आलोकमय पथसे अज्ञानाकारसे छटाकेवाला हो जाता है और उस जीवनसे

परपकारके विपरीत अणुकादि अनिष्ट कर्म होते रहते हैं । अनिष्ट मार्गसे फिर हृष्ट प्राप्ति संभव नहीं । अतः- 'मा ह्याः' यज्ञ कुटिल न हो और हृष्टका त्याग न हो हृष्टका ध्यान रखना होगा ।

इन कारणोंसे सद्भाषणमें हो रहे समस्त प्रकारके आधि-भौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक यज्ञ अपने-अपने स्थानपर अपने-अपने नियतक्षेत्रमें, यथाविधि, सुदिरहित सम्पन्न होते रहें । जिन यज्ञोंके हम अनुष्ठाना हैं उनमें हमसे कोई दोष न हो और हमारे प्रयत्न ऐसे हों कि अन्य यज्ञोंको कुटिल न होने दें या यज्ञोंका त्याग न हो तथा इनकी सर्व प्रकारसे रक्षा एवं वृद्धिका प्रयत्न करते रहें ।

मा ते यज्ञपतिर्हविर्वात्

पूषोक्त पवित्र यज्ञको, उसके तेजसे सर्वोत्तम सुख प्रदान बनानेका हम प्रयत्न करें और उसके परमतेजकी दीप्तिको समिद्ध रखनेके लिये उसमें किंचिद् भी दोष, विविधीनता, कुटिलता या उसके प्रति उपेक्षा, उदासीनता न रखनेके लिये वेदका उपदेश होनेके अनन्तर उस यज्ञको, उसका यज्ञपति-यज्ञमान- भी कभी न छोड़ें- उसका कभी त्याग न करें- यह भी उपदेश प्राप्त हुआ । इसलिये यज्ञको कभी छोड़ना नहीं चाहिये । उसका नियत अक्षापूर्वक अनुष्ठान करके समस्त संसारको सुखी बनाना चाहिये ।

प्रथम अनुष्ठातृके मन्त्रमें यज्ञको प्रधान करनेका आदेश दिया था । यज्ञकी साधिका गौकी रक्षा एवं वृद्धिका आदेश दिया था, तो अब दूसरे अनुष्ठातृके प्रथम मन्त्रमें यज्ञके गुणोंका वर्णन वेदने किया और यज्ञको विषया- समस्त संसारका धारक बताया । अतः यज्ञकी साधिका गौ भी विषया-संसारकी धारिका एवं वाहयित्री सिद्ध होगई और उसका भी वास पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं सुलोकमें त्रिविध करौंसे नाम, स्थान एवं जन्मोंके रूपसे है । त्रिविध रूपोंमें, जन्मके रूपोंसे होनेवाले यज्ञोंमें उन-उन स्थानोंकी गौओंका वर्णन करें । उन यज्ञों एवं गौओंके रहस्योंको समझें और उन-उन गौओंकी रक्षा एवं वृद्धि करते हुए उनका दोहन करके द्यूक्त तथा सुह्रम जगत्के आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक क्षेत्रोंका पोषण करें, जिससे यह बलवते रहें और यज्ञपति भी उन यज्ञोंका त्याग न कर सके ।

इस मन्त्रके प्रारम्भमें यज्ञको वसु अथवा सम्पत्तिक

किया गया है । वसु अथवा अणु संस्थाका वाचक भी प्रसिद्ध है । इस मन्त्रमें कमका आठ वाक्योंकी रचना होनेसे अणु संस्थाकी पूर्ण होजाती है । इस महान् सद्भाषणमें विष्ठाक यज्ञ होरहे हैं । अक्षिप्त विष ही यज्ञकाका बनी हुई है । इस सभका अधिपति-यज्ञपति-स्मृति यज्ञका धनमान परमात्मा है । वह प्रवाहसे अनादि रूपमें इस यज्ञको रच रहा है । वह कभी इस यज्ञका त्याग नहीं करता है । 'यथा पूर्वमकल्पयत्' वह वेदवाच्य हमके लिये साक्षिक है । उस प्रभुने हम कमका कभी त्याग नहीं किया है और न प्रभु इस यज्ञका त्याग ही करेगा । वह तो उसका अनादि स्वभाव है । स्वभावका त्याग होता ही नहीं ।

हम भी जिन यज्ञोंका अनुष्ठान करें उनका अपने-अपने आत्म मर्यादोंके अनुसार विधिवत् पालन करें और उनको न तो कुटिल होने दें और न उनका त्याग ही करें । यदि यज्ञोंको उदासीनता एवं उपेक्षासे किया तो यह भी किसी न किसी प्रकारकी यज्ञके प्रति कुटिलता हुई और यज्ञका त्याग करना ही हुआ । अतः जिस प्रकारसे परमात्मा यज्ञका त्याग कभी नहीं करता है वही प्रकारसे हमें भी यज्ञोंका कभी त्याग नहीं करना चाहिये ।

यह यज्ञ अनेक शुभ गुणोंसे युक्त है, इसका आंग करना कुटिलका है । महादोष है । महापराध है और महा पाप है । हम यज्ञको प्रधानकर परमश्रेष्ठ जीवन मार्गका अवकम्बन करें । हमारे जीवनसे परमश्रेष्ठ कर्म होते रहें और हमसे सबको पवित्रता, यशस्व, विद्या, बल एवं जीवन प्राप्त होता रहे । हमारा जीवन कभी ऐसा न हो कि जिस से चारों ओर अपवित्रताके वातावरणका निर्माण हो तथा अविद्या, अन्धकार एवं विनाशका साम्राज्य स्थापित होजावे । हम सदा यज्ञपति बने रहें । यदि हम यज्ञका त्याग करेंगे तो यज्ञपतिपदसे युक्त हो जायेंगे और हमारा जीवन अशुभ होजायगा- अपवित्र हो जायगा-अविद्यान्धकार युक्त होजायगा । फिर हमारी विचारधार्मिक स्वार्थमय होजावेगी और उस स्वार्थके वशीभूत होकर निस्तेज कर्म होने जो विध्वंसक हित नहीं कर सकेंगे । अतः पवित्र यज्ञको, जो श्रेष्ठतम कर्म है उसको कभी कुटिल या दोषपूर्ण न होने दें और न उसका कभी त्याग ही करें ।

' हृति द्वितीयानुष्ठातृस्य प्रथम मन्त्रस्य वेदव्याख्यानम् '

संस्कृत सीखनेका सरलतम उपाय

‘ प्रत्येक राष्ट्रवादीको संस्कृतका अध्ययन करना चाहिए । इससे प्रान्तीय भाषाओंका अध्ययन भी सुगमतर हो सकता है । किसी भी भारतीय बालक और बालिकाको संस्कृत ज्ञानसे रहित नहीं होना चाहिए । ’

—महात्मा गांधी

+ + + +
‘ यदि मुझसे पूछा जाए कि भारतको सबसे विशाल सम्पत्ति क्या है ? तो मैं निःसंकोच उत्तर दूंगा कि वह सम्पत्ति संस्कृत भाषा और साहित्य एवं उसके भीतर जमा सारी पूंजी ही हैं । यह एक उत्तम उत्तराधिकार है और जब तक वह कायम है तथा हमारे जीवनको कायम किए है, तबतक भारतकी आधारभूत प्रतिमा भी अधुण्य रहेगी । अतीतकी सम्पत्ति होते हुए भी संस्कृत एक जीवित परम्परा है । ’
—पं. जवाहरलाल नेहरू

+ + + +
‘ हमारी संस्कृतिका ज्ञाते इसी संस्कृत भाषासे निकला है । हम जानते हैं कि आज भी हम इस संसारमें इसीके कारण जीवित हैं और अविध्यमें भी जीवित रहेंगे । ’
—स्व. डॉ. राजेन्द्रप्रसाद

+ + + +
इन महापुरुषोंकी वाणी इस बातकी साक्षी है कि संस्कृतभाषा भारतका सर्वस्व है । आप भी सब्से भारतीय हैं आज हमें पूर्ण विश्वास है कि आप भी निश्चयसे संस्कृतभाषा सीखना चाहेंगे ।

क्या कहा ? संस्कृत बहुत कठिन भाषा है । इसका व्याकरण बहुत कठिन है । इसको पढ़ते हुए सिर दुःखने लगता है ।

ठीक है, ठीक है, मालूम पड़ता है कि आपने अभीतक ऐसी ही पुस्तकें देखी हैं, जो सिरमें दर्द पैदा कर देती हैं । और आप समझते हैं कि संस्कृतभाषा बहुत कठिन है । मालूम पड़ता है कि आपने अभीतक श्री पं. सातवलेकर कृत ‘ संस्कृत-पाठ-माला ’ नहीं देखी है ।

आहए, आज आपका इस पुस्तकसे परिचय करायें—

- १ इस पुस्तकमें छोटे छोटे और सरल वाक्य हैं ।
- २ इसमें व्याकरण पर बिल्कुल जोर नहीं दिया गया है ।
- ३ इसमें अनुवाद करनेका ढंग बड़ी सरलतासे बताया गया है ।
- ४ इसमें रामायण और महाभारतकी अनेक कथाओंको सरल संस्कृतके द्वारा बताया गया है । इसलिए कहानियोंमें रुच लेनेवाले बच्चे भी इस पुस्तककी बड़े चावसे पढ़ सकते हैं ।
- ५ महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे महापुरुषोंने भी इस पुस्तककी प्रशंसाकी है और उन्होंने अपने वृत्तान्तस्थानों में भी इन पुस्तकोंके द्वारा संस्कृत सीखी थी ।
- ६ जी हाँ, लेखककी यह घोषणा है कि यदि आप रोज एक घन्टा इस पुस्तकका अध्ययन करें, तो आप केवल एक सौ वषरोंमें ही इतनी संस्कृत सीख सकते हैं कि आप रामायण और महाभारत सरलतासे समझने लगेंगे ।
- ७ यह पुस्तक अबतक १३ बार छप चुकी है, और हर बार हमें यह पुस्तक ४-५ हजार छापीनी पड़ती है । चारों ओरसे इस पुस्तककी मांग आती है । क्या कहा ? इस पुस्तकका एक ही भाग है ? जी नहीं, इस पुस्तकके १८ भाग हैं । तो तो इनकी कीमत ही बहुत ज्यादा होगी ? जी बिल्कुल नहीं, एक भागकी कीमत सिर्फ ५० न. पं. (डा. इ. अलग) है । कहिए, है न पुस्तक बहुत उपयोगी ? तो फिर आज ही एक पत्र डालकर यह पुस्तक भेजवाहए अवश्य ही भेजवाहए । लिखिए—

मंत्री—

पोस्ट— ‘ स्वाध्याय मंडल (पारडी) ’

पारडी [जि. सूरत] (गुजरात)

वैदिक ऋचाओंकी ओजसिता

(लेखक— श्री पं. वेदव्रत शर्मा, शास्त्री)

अहो भुवः सतसमुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वाबिपुषवमेतत् । (भागवत)

गायन्ति देवाः किल गीतकानि भव्यास्तु ते भारतभूमिभागे ।

स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते अवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ॥ (विष्णु-पुराणे २।१।१)

(१) वीर-भावना

प्रीति करके निमाना बड़ा काम है, प्राप्तिये भी सुरक्षा कड़ा काम है ।

वीरका भोग्य ही यह भरा घाम है, युद्धमें ही मिला वीरको नाम है ।

वीरकी भूमिके वीर रक्षक तुम्हीं, तीर जैसे निकलते जवानो बढो ।

जाग शोल उगलते जवानो बढो, मोरचेके मचलते जवानो बढो ।

“ वटनासे प्रसारित ”

वीर-भावना

स्वस्थ-शरीरमें स्वस्थ आत्मा ही सात्विक बलिवानकी भावनाओंसे जोत-मोत होकर वीरत्वकी पुनीत-प्रतिष्ठा प्राप्त करती है । वेतन-भोगी अस्वस्थ आत्मावाला भूधर-काय भी वीर नहीं हो सकता । आदर्श सैनिक राष्ट्रीयता और बलिवानकी भावनाओंसे प्रेरित होकर अपनी मातृ-भूमिका अपनेको सच्चा सपूत समझता है । इसके सम्मान और सुरक्षाके लिए अपना सर्वस्व उत्सर्ग करनेके लिए सर्वदा कटिबद्ध रहता है । वीर ही सच्चा क्रान्त-वर्ती होता है । इसके बलिवान एवं उत्सर्गकी जाघार-शिकापर ही स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीयताकी मिति लकी की जाती है । इस प्रकार निर्मित स्वतन्त्रताका भवन अनेक और विरस्थापी होकर ‘ जयोप्या ’ ही होता है । ठक भावनाओंसे विहीन केवल वेतनार्थी सैनिक निःशस्त्र इस्लामहीन भेद और बकरीकी भांति गतानुगतिक होता है । अतः प्रत्येक राष्ट्रका परम-कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्रके सैनिकोंकी आत्माओंको राष्ट्रीयताकी भावनाओंसे चेतन्य और बलवती बनाये ।

राष्ट्रीयताकी भावनाओंसे प्रेरित होकर एक आदर्श सैनिक अपनेको वीरत्वकी जाकाँझाओंसे भर-रूर कर आत्मामिमानी हो जाता है । वीरभावमिमानी सैनिक ही वीर-भूमिके वीर-सैनिक होते हैं । वे ही ससागरा भूमिके रक्षक और नियामक होते हैं । इन्हीं भावनाओंको भगवती क्षुति भी परिपुष्ट करती है—

वीर-भोग्या वसुधधरा

‘ रत्न-नगरी ससागरा भूमि वीरोंके द्वारा ही सुरक्षित होती हुई उम्मे पुत्रवत् पाकती है । ’ जम्बया इस पर दूसरीका आधिपत्य होता है । सैनिक अपनी भूमिका मातृवत् समाहर करता है । अपने शरीरके रुधिर-क्रममें देशके पम्पवत्त्वोंको सन्निविष्ट पाता है । जैसा कि अन्त-प्रवर महत्त्वा तुकसीदास कहते हैं—

छिति जल पायक गगन समीरा ।

पञ्च-तत्त्व यह रचित शरीरा ॥

जंघाई हमारे शरीरमें जो पृथ्वीका अंश, ऊकड़ा अंश, वायुका अंश, जलिका अंश और आकाशका अंश है, वह

हमारी मातृ-भूमिका ही समग्र रूप है। जन्म-दातृ माता उन अंतोको परिशुद्ध करनेका साध्यम साध है। इन्हीं अंतोको प्यारी जन्म-दात्री मां हमें अपने गर्भाशयमें तथा दुग्धसे प्रदान करती है, इन्हीं भावभावोंसे परिशुद्ध जन्म-करणवाला सैनिक युद्धकी वेदी पर अर्द्धा-भक्तिले कहता है कि—

त्वदीयं वस्तु गोविन्द् ! तुभ्यमेव समर्पये ॥

“वह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो।” इसी समादरको प्रदान करता हुआ भावार्थ सैनिक नत-मलक होकर कहता है—

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥

(रामायण)

प्रत्येक वेत्तावालीको अपनी मातृ-भूमिले वही सम्बन्ध और समता रखनी चाहिये, जो सम्बन्ध और समता वह अपनी जन्मदातृ मातासे रखता है। मातृ-भूमि और माता पुत्रोंको स्वर्गसे भी बड़कर मान और आनन्द प्रदान करनेवाली होती है। अतः प्रत्येक नागरिक अपनी मातृ-भूमि पुत्र होता है और मातृ-भूमि उसकी मातापुत्र्य होती है। वीरके हृदयमें अपनी मातृ-भूमिले प्रति वही अर्द्धा-भक्ति होती है, जो कि जन्म-दातृ मांके प्रति होती है। वेदमें भी इसी भावनासे उपदेश करते हैं कि—

माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः ।

अथर्ववेद १२।१।१२

भारत-माता वीरप्रसवा है। अतः वीरोंके हृदयोंमें मातृ-भूमिका जागृतत्वमान रेखा-चित्र अङ्कित रहता है, जिस पर वीर-सैनिक आत्माभिमान करते हुए कूला नहीं समता। सती सीता, माता दुर्गा और झांसीकी रानीकी कीन मूर्त सकता है? जहाँ हमारी मातृ-भूमि सिंहवाहिनी रियु-झड़-वारिणी है, वहाँ अपनेको भक्ति भाविके साथ पदायुक्त हृद-पुष्ट तथा बलिष्ठ भी बनानेवाली है। गङ्गा, यमुना आदि नदियाँ इसके स्नेहकी असूत धारायें हैं। यह सारे संसारका भरण-पोषण करनेवाली है। अपनी उदार भावनाओंसे समस्त विश्वको मातृ-स्नेह प्रदान करती है। इन्हीं भावोंकी हमारे ऋषियोंने निम्न-प्रकारसे अभि-व्यक्त किया है।

विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठ

हिरण्य-वक्त्रा जगती निवेशिनी ।

वैश्वानरं विश्वती भूमिराग्निं

इन्द्रश्चक्षुषमा इविणे नो वधातु ॥

अथर्ववेद १२।१।६

‘हे पूजनीया मां! तू समस्त-भूमण्डलका भरण-पोषण करनेवाली है, सभी प्रकारके सजिन पदार्थोंको अपने गर्भमें धारण करती है, तेरे ही प्राक्तनमें सर्वे प्रथम साम-हव गुजारित हुआ था, इन्ने अपनी ज्ञान-व्योतिले अज्ञान-विमिरको नष्ट कर विश्वको उद्-बोधित किया था। तू हमारे राष्ट्रको सभी प्रकारके धर्मोंसे अलङ्कृत कर।’ इसी भावको वेदकी दूसरी ऋचा भी सम्यक् परिस्पष्ट करती है—

सा नो भूमिस्त्वयि बल राष्ट्रं दधातुस्ते ।

अथर्ववेद १२।१।८

‘हमारी मातृ-भूमि हमारे उत्तम राष्ट्रमें उत्तम तेज, बल तथा शक्तिको धारण करावे।’

इस वीर-भूमिके वीर-सैनिक हैं, जो कभी भी अरिद्वलसे पराजित नहीं हुए, सर्वदा अहत, सन्तुल्यहार होकर अपने वीरोचित गुणोंसे सर्वोत्कृष्ट रहे हैं। अतः यदि कोई अज्ञान और प्रमादवश हमारे राष्ट्रको नष्ट करना चाहता है और आक्रमण करनेका दुःसाहस करता है, तो हम अपनी मातृ-भूमिले आशीर्वाद प्राप्त कर युद्धके लिए, कटि-बद्ध होंगे।

भूमे ! मातरिं चेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम् ।

सेविद्वाना दिवा कवे धियां मा चेहि भूत्याम् ॥

अथर्ववेद १२।१।९

‘हे जननि! तू सबकी जन्म-दात्री है, हमें कल्याण-श्रेष्ठ सम्पत्तिले सम्पन्न कर। हे ज्ञान-दर्शिनि! वैशि! स्वै-तेजसे तेजस्विनी होती हुई हमें राज्य-श्री एवं कल्याण-मयी-भावनाओंमें प्रतिष्ठित कर।’ मां! यदि तुम्हारा कोई अपमान करनेका दुःसाहस करता है, तो मैं उसको अपनी तोपों (शतभिषों) और बन्दूकों (मुमुगिहवों) से क्षत-विशत करनेकी अदम्यशक्ति रखता हूँ।

यदि नो गां इंसि यद्यभं यदि पूरुषम् ।

तं त्वा सीतेन विष्यामो यथा नोऽस्तो अवीरहा ॥

अथर्ववेद ११।१।४

‘हे सन्तो! यदि तुम हमारे राष्ट्रके पशुओं, मनुष्यों तथा भूमिको नष्ट करोगे, तो हम तुम्हें सीतेकी गोहियों और जलोसे शिञ्जल कर देंगे।’ यह श्रेष्ठ अदक मत है। हम स्वयं

मौर चन्द्रमाको साक्षी मानकर आज मातृ-भूमिकी रक्षाका
व्रत ग्रहण करते हैं।

मातृ-भूमिकी रक्षाका व्रत

सूर्य ! व्रतपते व्रतं चरिष्यामि

तत्ते प्रब्रवीमि तच्छक्रेयम् ।

तेनर्ष्यासमिदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॥

गोभिल २।१०।१६

‘ हे प्रकाश-छन्द ! सूर्य देव !! जैसे तुम अपनी प्रखर
कर-किरणोंसे प्रगाढ़तम अन्धकारका विध्वंस करते हो और
इस अपने साक्षर-व्रतपर सर्वदा वर्तमान रहते हो; उसी
प्रकार मैं भी अपने तीक्ष्णतर अस्त्र-शस्त्रोंसे अपने अरि-वृक्षकी
मूढ़ करेका अटल व्रत लेता हूँ। तुम हमारे इस पावन-
व्रतके साक्षी बनो। इस व्रतसे मैं सत्य-रूपी असत्यसे निकल
कर अमरताके सत्यकी प्राप्ति हो रहा हूँ। ’ यह हमारी
समृता प्रतिज्ञा है।

चन्द्र ! व्रतपते व्रतं चरिष्यामि

तत्ते प्रब्रवीमि तच्छक्रेयम् ।

तेनर्ष्यासमिदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॥

‘ हे आकाशप्रद चन्द्र ! तुमने अपनी शीतल किरणों तथा
मनोह्र चन्द्रिकासे सबको प्रसुहित करनेका व्रत धारण कर
रखा है। तुम अपने व्रतपर सर्वदा अटल रहते हो; मैं भी
अपनी सेवानोंसे अपने राष्ट्र तथा मित्र-राष्ट्रोंको सुरक्षारी
वरहसे प्रसन्न करनेका व्रत लेता हूँ। इस व्रतके द्वारा यशस्वी
होकर अमरता प्राप्त करूँगा। इस व्रतकी मैं सम्यक् समझ-
बूझकर धारण करता हूँ। इस व्रतके पालन करनेमें अपना
सहर्ष बलिदान करूँगा। अतः मैं तुमको अपना साक्षी
मानता हूँ। ’

मानव जब किसी व्रतकी धारण करनेका संकल्प करता है,
तो सर्व-प्रथम उसे मानसिक निर्बलतायें आ देती हैं। अतः
आदर्श सैनिक अपने मनको शिव संकल्पमें लगाता है।
शिव-संकल्पों द्वारा मन-रूपी-महावीर बुद्ध-सागरको पार
करता है। सैनिक अपनी आत्माको दृढ़ और बलवान् बनाता
है। आत्मिक-वृद्धता अभयकी भावनापर ही अवलम्बित
रहती है। मनके निर्भीक होनेपर विजय वीरोंके हाथमें आ
जाती है। ‘ मनके हारे हार है मनके जीते जीत ’। अतः
विभिन्न वैदिक ऋषाओं मानवोंको अभयताकी भावनाओंसे
मोहमोहित करती हैं।

अभयताका मधुरिम गान

अभयं नः करत्यन्तरिक्षं

अभयं द्यावापृथिवी उभे इमे ।

अभयं पश्चादभयं पुरस्तात्

उत्तरादश्चरादभयं नो भस्तु ॥

अथर्व. १९।१।५।५

‘ हमारे किये आकाश, अन्तरिक्ष, तथा पृथिवी सदा
अभयता प्रदान करें। हम आगे-पीछे, ऊपर तथा नीचे सब
ओरसे अभय हों। हमें किसीसे किसी प्रकारका भी भय
न हो। ’

यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु ।

शत्रुः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥

यजु. ३९।२२

‘ हे राष्ट्रपते ! जिस जिस देवमें हमसे सेवा लेना चाहते
हो, वहाँ वहाँसे हमें अभय करो। वहाँसे हमारी प्रजायें तथा
पशु कल्याणसे युक्त होनेके साथ साथ अभय हों। ’ हम
अपने मित्रों तथा शत्रुओंमें भी अभय हों। ’

अभयं मित्रादभयममित्रात्

अभयं ज्ञातादभयं पुते यः ।

अभयं नक्तमभयं दिवा नः

सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु ॥

अथर्व. १९।१।५।६

‘ हम अपने मित्रों तथा शत्रुओंसे भी अभय हों। परि-
चित्तों तथा अपरिचितोंसे भी हमें किसी प्रकारका भय न
हो। हमारी रातें तथा दिन भयसे रहित हों। सभी दिशाओंमें
रहनेवाले प्राणी हमारे मित्र हों। हम सबसे मित्रताकी
आशा करते हैं तथा हमसे भी सब मित्रताकी आशा रहें। ’

मित्रत्वकी भावना

इते इयंइ मा मित्रस्य मा चक्षुषा

सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् ।

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे,

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ यजु. ३६।१८

‘ हे शक्तिशालिन् प्रभो ! मुझे संकल्पका दृढ बनाओ।
तुझे सारे प्राणी मित्रकी दृष्टिसे देखें। मैं भी सब प्राणियोंको

मित्रकी रहितसे देखें । हम सब एक दूसरेको मित्रकी रहितसे देखें । ' मित्रसे कामना निष्पत्ती होनी चाहिए ।

समानो मंत्रः समितिः समानी

समानं मनः सह चित्तमेधाम् ।

समानं मंत्रमभिगम्ययेवः

समानेन धो हविषा जुहोमि ॥ क्र. १०१९११३

' तुम्हारे विचार समान हों, तुम्हारी विचार करनेकी सभायें विरोध-ग्रन्थ हों, तुम्हारे मन और चित्त एक हों । मैं तुम्हें समाज-विचार व समाज-ज्ञानसे युक्त करता हूँ । ' राष्ट्र-वर्तन अपने सैनिकोंमें परस्परकी समान-भावना उत्पन्न करे ।

योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विभ्यस्तं यो जम्भे दृष्टम् ॥

अथर्व, ३/२०१३

' जो हमसे द्वेष करता है अपना हम जिससे द्वेष करते हैं । उस द्वेष-भावको हम स्वायकी दाढ़ने रखते हैं । ' मानव द्वेषकी भावनासे बहुलसी दुर्गाई कर बैठता है । अतः द्वेष-भावको छोड़ना ही उत्तम है ।

सराज्वकी अर्चना

इन्द्रो वृषस्य दोषतः सानुं वज्रेण हीळितः ।

अभिकन्याय जिघ्रतेऽपः सर्माय षोडशन्

अर्चञ्जनु स्वराज्यम् ॥ क्र. ११८०१५

" जिस प्रकार सूर्य या विद्युत् वायु-वेगसे काँपते हुए मेघके उदित भागपर वज्रसे आक्रमण करके ऋणको बह जानेके लिए प्रेरित करता है, उसी प्रकार मैं भी अपने अरिदलको अपने अश्वोंसे मष्ट करने हुए स्वराज्यकी अर्चना करूँ । " जिससे हमारे राष्ट्रकी वृद्धि तथा प्रतिष्ठा हो ।

अधिसानौ नि जिघ्रते वज्रेण शतपर्वणा ।

मन्वान इन्द्रो अम्घसः सखिभ्यो गातुमिच्छति

अर्चञ्जनु स्वराज्यम् ॥ क्र. ११८०१६

" अपने स्वराज्यकी अर्चना तथा प्रतिष्ठा करता हुआ मैं ऐश्वर्यवान् सूर्यकी तरह तेजस्वी होकर सैकड़ों पर्वण्डों वज्रसे शत्रुके प्रत्येक अङ्गपर अण्णकी प्रकार प्रहार करूँ । और अपने मित्र-राष्ट्रोंके हितके लिए उनको प्रसन्न करता हुआ राष्ट्रका वश-नाश करूँ । "

सहस्रं साकमन्वैत परि होभवत विराडितिः ।

शतैनमन्वन्नोनवुरिन्द्राय अक्षोघतं

अर्चञ्जनु स्वराज्यम् ॥ क्र. ११८०१७

" अपने स्वराज्यकी अर्चना, मान, भाव्य करते हुए वसन्त-हजारों वागविकों, ऐश्वर्य और राष्ट्रके कार्योंके आशय-स्वरूप अपने साधुविका सब लोग एक साथ मिलकर सम्मान करें । भीसों मंत्री और सहायक मिलकर सब प्रकारके स्वराज्य-कार्योंके संभालें । सैकड़ों सेनाके वीर-सैनिक राष्ट्र-नायकका आदरसे नमस्कार तथा सम्मान करें । "

यत् कृत्वं तव चाशानि वज्रेण समयोधयः ।

अहमिन्द्र जिघांसतो दिवि ते वद्वये शशः

अर्चञ्जनु स्वराज्यम् ॥ क्र. ११८०१८

' ऐश्वर्यवान् इन्द्र जिस प्रकार वायुके द्वारा विद्युत्को प्रेरित करके मेघोंको छिन्न-भिन्न करता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी गोणोंसे अरिदलको छिन्न-भिन्न करके परास्त करूँ । इस प्रकार विजयी होता हुआ अपने स्वराज्यकी अर्चना करूँ । '

सैनिककी योग्यतायें

स्वयं बृहत्तमुग्रं दीक्षा सतो

अक्ष वक्त्रः पृथिवीं धारयन्ति ।

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी

उदं लोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥ अथर्व १२१११

' स्वयं-निष्ठ, अनुशासन और नियमके अतकी साधना करनेवाला, ज्ञानी और विज्ञानी, पूर्ण-तपस्वी, बृहत्तम कार्य करनेवाला ही भूमिके प्राणियोंपर शासन कर सकता है । इस प्रकारसे शासित भूमि हमारे भूतकालीन इतिहास और भविष्य-कालीन संकल्पकी संरक्षिका होती है । वह भ्रातृ-भूमि हम सब लोगोंको विस्तृत स्थान व सुख प्रदान करे । '

१ बृहत्-सत्य, २ अतस्तु- अनुशासन, ३ अतकी साधना, ४ ज्ञान-विज्ञानकी समता, ५ अक्ष कर्मोंका आचरण, ६ उद रूपस्था अर्थात् स्वनिर्धारित नियमका स्वयं भी आचरण करना । सैनिक और अधिकाधिकारियोंमें ये छः औचित्य युक्त होने चाहिए ।

१ बृहत्-सत्य

सत्यका साधारण कार्य है- जो मनमें प्यास करे वही कद्वे और जो वचनसे कद्वे, उसे कद्वियों द्वारा करके दिककाले

अर्थात् मनसा, वाचा, कर्मणा वरहित ही करे। क्यांच कहना, यथायं सुनना और करना भी सत्य है। सत्य ही बहिर्सा है वह बाष्परीक्षा कहना था। क्योंकि बहिर्सा और सत्य दोनोंमें परहितकी भावना निहित है। मनसा, वाचा, कर्मणा निःस्वार्थ और निष्काम भावसे परहित करना ही सत्य है। सत्य 'बहुजन-हिताय' और 'बहुजन-सुखाय' ही होता है। इस प्रकार सत्यका उदात्त-भावसे पालन करना चाहिए। सत्यके द्वारा मनुष्य अपने और परायेकी संकुचिण भावनासे निकल कर 'यसुधैव कुटुम्बकम्' की विशाल भावनामें प्रवेश करे और सबका समभावसे हित करता हुआ समर्थकी स्थितिको प्राप्त होवे। इस प्रकार शासन करनेवाला व्यक्ति ही शासक बन सकता है। अन्यथा रक्षक ही भक्षक हो जाते हैं। 'बृहत्-सत्य' ही शासकका महान् और सर्वोत्कृष्ट गुण है। क्योंकि 'राजा प्रकृतिरनुनात्' कहा गया है।

२ ऋत अर्थान् अनुशासन

शासक अनुशासित प्रजापर ही सुगमतया शासन कर सकता है। उत्तम आदर्श द्वारा शिक्षित प्रजा जब उसी प्रकारका आचरण करनेके लिये प्रेरित की जाती है तो उसे अनुशासन कहते हैं। राजा या राज्य-पति भी बाष्प तथा विनोबा भावे जैसे सत्य महात्माओं द्वारा अनुशासित होता है। राम-राज्यमें वशिष्ठ और विश्वामित्र इस कार्यके उत्तर-दायी थे। प्रजा राजाके गुणोंका अनुकरण करती है। जतः यह स्वयं सिद्ध है कि ऐसा राजा या शासक होता है प्रजायें भी वैसी ही होती हैं। ऋत अर्थात् शास्त्र सत्य जो महात्माओंकी हृदय-प्रेरणा है, उससे अनुशासित होता हुआ शासकवर्ग प्रजाभोपर शासन करे।

३ दृढ-तपस्या

अनुशासनमें रहनेके लिए कष्ट-सहन और स्वायं-त्याग परमावश्यक होते हैं। जबतक शासक तपस्वकी अभिष्टे अपनेकी तपस्कर सत्ता कुम्भन नहीं बना लेता, जबतक वह शासन करनेमें कच्चा रहता है। स्वायं-परायणता और इन्द्रियलोड-पवा प्रजाके हितोंको चोट जाती है। इसलिये शासन करनेसे पूर्व राजाको स्वयं अनुशासित होना चाहिए। वह दृढ-तपके द्वारा प्रजाके हितके लिये शासनकी बागडोर अपने हाथोंमें डे। प्रजाकी सेवा करने केवला उद्यमान करना ही शासकका कर्तव्य है। ऋषियोंने अपने अनुभवों द्वारा शासकोंकी योग्यतायें निर्धारित की हैं। हमें पाठना मितान्त आवश्यक है।

४ व्रतकी साधना

जिस प्रकार चन्द्र-सूर्य अपने कर्तव्य-पथपर सदा अटल रहते हैं उसी प्रकार शासक भी प्रजाकी सेवाके व्रतपर सदा बद्धिग रहें। इसके लिये गोपीजीके द्वारा निर्धारित एकादश व्रतोंका आचरण करना आवश्यक है। मनुका सदैव समनुलन रखने हुए व्रतकी साधना करे। माहार और विहारपर नियन्त्रण एकादश व्रतोंसे ही सम्भव है। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और मन मिलकर ग्यारह हो जाते हैं। इन्हें संयमित रखना ही एकादश व्रतोंका पालन है। व्रतके द्वारा ही मानव कर्तव्य-पथपर दीक्षित होता है।

५ ज्ञान-विज्ञानकी जानकारी

शासकके लिए विज्ञान और ज्ञानकी योग्यता रखनी भी आवश्यक है। भौतिक विज्ञान द्वारा कर्म-योगकी साधना करता हुआ ज्ञानके द्वारा परांपरकी क्षमता प्राप्त करे। ज्ञानके द्वारा ही सच्ची कर्म-निष्ठा हो सकती है। विज्ञान तो साधकको कर्मके योग्य बनाकर विरत हो जाता है। ज्ञान ब्रह्माके प्रकाशसे कर्म-योगको निष्कामकी भावनामें बदल देता है। अतः शासकके अन्दर ज्ञान और विज्ञानकी योग्यता होनी चाहिए।

६ श्रद्धा कर्माका अनुष्ठान

प्रजाकी उन्नतिके लिए नई नई योजनाओंका सम्बालन होना चाहिए। बिना योजनाओंका आविष्कार किये देशकी गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती है। अतः उक्त योजनाओंके द्वारा देशका उत्थान करना चाहिए। इसके प्रत्येक नागरिकका परम-कर्तव्य है कि इन योजनाओंको सफल बनानेका प्रयत्न करे।

७ इन्द्रिय संयमका व्रत

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति ।

अथर्व. ११।५।१०

“इन्द्रिय संयम और तपके द्वारा सैनिक वा क्षत्रिय राष्ट्रको रक्षा करता है।” “ब्रह्मचर्य” का अर्थ वीरव्रता ही नहीं है अपितु सभी इन्द्रियोंका संयम है।

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाप्मत ।

हम्रो इ ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरन् ॥

अथर्व. ११।५।१२

“इन्द्रिय-जिह्वा विद्वान्, वीर्य इन्द्रिय-संयमसे मृत्युको

जीत जाता है। मन्त्रधर्मके द्वारा आत्मा भी हृदिमें से बचा-
वर्ण कार्य सम्पादित कराती है । ”

दीक्षाकी याचना

स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविभ ।

अ. ५।५।११५

“ हम कल्याण-प्रद मार्गपर अर्थात् देश-रक्षाके मतपर
अटक होकर सूर्य और चन्द्रमाकी तरह चलनेकी प्रतिज्ञा
करते हैं । ” कृपया इस मतपर मुझे दीक्षित करें ।

अग्रे नय सुपथा राये अस्मान् । यजु. ४०।१८

“ हे राधादेवक ! (सेनाध्यक्ष) कृपया मुझे (सैनिकको)
देश-रक्षाके मतस्वरूपी सुपथपर ले चको । ” अतः आप मुझे
इस मतमें दीक्षित करें । इस अनुग्रहके लिए हम आपके
कृणी होंगे ।

मृषिष्ठां ते नम उक्ति विधेम

“ इस कृपाके लिये हम आपकी बार-बार स्तुति और
गुण-गान करते हैं । ” आपके उपदेशों और आदेशोंका हम
मनसा, वाचा, कर्मणा पालन करेंगे ।

दीक्षित करते समय सैनिकके प्रति

सेनाध्यक्षकी भावनायें

मम व्रते ते हव्यं द्धामि

मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु ।

मम वाचमेकमना जुषस्व

हृदस्थतिष्ठथा नियुनक्तु ममम् ॥

“ हे सैनिक ! मातृ-भूमिकी रक्षाका मेरा व्रत है, इसी
व्रतमें मैं तुझे भी आज दीक्षित कर रहा हूँ । इसके लिये तेरे
हृदयको इस व्रतके प्रति ग्रहण कर रहा हूँ । इसलिये मेरी
भावनाओंके अनुकूल ही तेरी भी भावनायें हों । मेरे उपदेश
तथा आदेशका पालन एकामनसा मनसे कर । क्योंकि इस कार्यके
लिये तुझे राष्ट्र-पतिने मुझे सौंपा है । ”

वेद्यभूषा-प्रदान

युवा सुवासाः परिवीत आगात्

स उ श्रेयान् भवति जायमानः ।

तं वीरास्तः कथय उग्रयन्ति

स्वाध्यायेऽ भवसा वैद्यपन्तः ॥ १ ॥ अ. ३।६।४

हव्यं युक्तं परिबाधमाना

वर्णं पवित्रं पुनती म आगात् ।

प्राणापानार्था बलमाध्वाना

स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम् ॥ २ ॥

“ तुम वर्तकी धारण कर नया जीवन धारण करें रहें हो ।
तुम्हें कान्तिकारी कविगण अपनी भोजस्विनी वाणीसे कर्तव्य-
पथपर आगे बढ़ावें ॥ १ ॥ यह वेष्ट (मेखला) तुम्हें बल,
नीरोगता, आयु और शक्तिको प्रदान करे । इसके द्वारा
तुम्हारे शरीरमें स्फूर्ति और कान्ति आवे । यह तुम्हारे लिये
सदैव सौभाग्य-प्रद हो । ”

सेनाध्यक्ष अपने सैनिकोंको बन्धूक आदि हथियारोंको
प्रदान करते समय उनके सामने हथियारोंकी प्रशंसा और उन-
की उपादेयतापर भी कुछ प्रकाश डाले । सैनिकोंके मनमें ऐसी
भावना जाग्रत करकेका प्रयास करे, कि जिससे उनका मन दृढ
और शक्तिशाली बने । निम्नांकित मंत्र इसी भावको अभि-
व्यजित करता है ।

स्थिरा वः सन्वायुधा

परायुधे वीळ्य उत प्रतिष्कमे ।

युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी

मा मर्त्यस्य मायिनः ॥ अ. १।३।१२

‘ तुम्हारे आयुध (हथियार) दृढ और टिकाऊ हों । ये
बहुत पैनी चार-बलि और शत्रुओंके प्राण हरनेवाले हों ।
परन्तु मायावी और छली जो तुम्हारे विपक्षी हैं, उनके आयुध
शीघ्र नष्ट होनेवाले हों । इनके सम्प्राप्तनसे तुम विजय-श्रीका
उद्भव कर सकोगे । ’

इस प्रकार अन्ध-धार्मिके सुसज्जित सैनिक अपनेको सर्व-
शक्तिस्मय अनुभव करता हुआ वीरताकी भावनाओंसे
अपने मनको परिपक्व बनावे ।

बाहू मे बलमिन्द्रियं हस्तौ मे कर्म धीर्यम् ।

आरमा क्षत्रसुरो मम ॥ यजु. २०।७

‘ जो पूर्ण-बल है वही मेरी भुजा है, जो उत्तम-कर्म-युक्त
पराक्रम है वही मेरी हिम्मा और मन है । जो क्षात्र-धर्म,
धैर्य, शौर्य, तेज, भोज, पराक्रम आदि गुण हैं और जो
हृदयका ज्ञान है ये सब मेरी आरमा हैं । ’

इस प्रकार सैनिक अपनेको हथियारों आदिसे सुसज्जित
करके अपनेमें सजी प्रकारकी शक्तियोंको समाधिष्ट समझे ।

स्वर्णको शक्तिवर्षों के मध्यमें उसी प्रकार समझे, जिस प्रकार मछलियाँ अपनेको जगत्त समुद्रमें समझती हैं। जैसा कि वह भ्रम कहता है—

वाजः पुरस्तादुत मध्यतो नो
वाजो देवान् हविषा वर्षयाति ।
वाजो हि मा सर्व-वीरं चकार
सर्वा आशा वाजपतिर्मवेयम् ॥ यजु. १८।१४

इमें सब दिशाओंसे शक्तियाँ प्राप्त हैं। शक्तिवर्षों ही हमें सर्वोत्तम वीर सैनिक बनाया है। हमारी सभी आकांक्षाएँ शक्तिवर्षोंसे सम्पन्न हैं। हम महान् राष्ट्र के महावीर सैनिक हैं। हम अपने राष्ट्र के सम्मान तथा अपनी स्वतन्त्रता की परिरक्षामें सदैव योग्य हैं। हम अपने इन तीक्ष्ण अस्त्र-शस्त्रोंसे शत्रु की विशाल सेनाको क्षत-विक्षत करनेमें प्रवीण हैं। अब हम अपने स्वराज्यकी अभ्युत्थान के लिए समुद्यत हैं। यह जीवन-पुण्यसे कसित बड़ा जल्लि मातां चरणोंपर अर्पित है।

अभ्येनं वज्र आयसः सहस्र-भृष्टि-
रायातार्चवन्तु स्वराज्यम् ॥ क. १।८०।१२

‘सहस्रों गुना पीडा और दाहोंको उत्पन्न करनेवाले वज्रों, तोपों और बन्दूकोंसे बलिष्ठ-शत्रुओंको भी सर्वथा ध्वस्त करते हुए अपने स्वराज्यकी मैं अभ्युत्थान करता हूँ।’

इन वीर-भावनाओंसे युक्त सैनिकोंको सेनानायक ‘वसु धैव कुटुम्बकम्’ की उदार भावनाओंसे भी उत्प्रेरित करता हुआ कहता है कि—

प्रजापतये त्वा परि द्दामि, सर्वेभ्यस्त्वा
भूतेभ्यः परि द्दामि ॥

‘हे वीर-वसुन्धराके वीर-सैनिकों! तुम्हें राष्ट्र के लिए सौंपता हूँ’ तुम्हें ‘वहुजन-हिताय, बहुजन-सुखाय’ ही इस प्रवृत्ति सुप्रेरित करता हूँ।

सेना-परिका दीधान्त मापण

त्यजेवेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ।

ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्ये पृथिवीं त्यजेत् ॥

‘मनुष्यको अपने व्यक्ति-गत स्वार्थोंको परिवारकी भलाईके लिये छोड़ देना चाहिए। ग्रामकी भलाईके लिये परिवारके कामोंको छोड़ देना चाहिए। ग्रामके हितको राष्ट्र

हितके लिए छोड़ देना चाहिए और आत्मिक उध्यागते लिये सब कुछ छोड़ देना चाहिए।’

सुखस्य मूलं धर्मः ।

‘सुखका कारण धर्म है।’ परहित ही धर्म है। धर्म ही कर्तव्य है। कर्तव्य ही धर्म है। धर्मसे ही सबकी सत्ता है। मानवता ही मनुष्यका धर्म है। मानवतापर ही स्थिर रह कर मनुष्य मनुष्य कहलानेके योग्य होता है। इसीलिये गीताने भी धर्मका समर्थन किया है।

यतो धर्मः ततो कृष्णः यतो कृष्णः ततो जयः ।
(गीता)

धर्मस्य मूलं अर्थः । (वाणस्प-सूत्र)

“धर्म बिना धनके नहीं हो सकता।” अतः मनुष्यको संसारमें धनका नर्जन करना चाहिए। धनसे ही धर्म होता है। धनकी महत्ता आज भी और सर्वदासे मान्य है। सभी गुण धनमें निवास करते हैं। धनसे ही हम धीमान् और लक्ष्मीवान् बन सकते हैं। धनका जब जन-हितमें प्रयोग किया जाता है तो श्री प्राप्त होती है। इसके द्वारा जब अमृदुष्य प्राप्त किया जाता है तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। धन योग और क्षेम द्वारा प्राप्त और चिरस्थायी होता है। अन्वया हाथमें आकर परिश्रमोंकी भाँति उड़ जाता है। प्राप्ति ही योग है और योगकी रक्षा ही क्षेम है।

अर्थस्य मूलं राज्यम् । (वाणस्प-सूत्र)

“अर्थका मूल कारण स्वराज्य है।” बिना स्वराज्यके जो धन प्राप्त होता है, वह कुत्तेके टुकड़ेकी तरह होता है। क्योंकि वह पराधीनतासे प्राप्त होता है। पर-अनुशासन या दूसरेके वशमें रहना ही पराधीनता है। स्व-अनुशासन या अपने वशमें रहना ही स्वा-धीनता है। पराधीनता ही दुःख और स्वाधीनता ही सुख है। इस विषयमें मनुका कथन है—

सर्वे परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

(मनुस्मृति)

स्वाधीनतासे जो धन प्राप्त किया जाता है, उसके द्वारा मनुष्य गौरवान्वित होता है। पर-अनुशासन या पराधीनतासे जो धन प्राप्त होता है, उससे आत्मा जीवित होते हुए भी मूर्ख रहती है। राज्यका योग और क्षेम सैनिकों द्वारा ही हो सकता है। स्वयं नापूनीसे स्वराज्यका योग (प्राप्ति)

हुना और भी नेहलके द्वारा इसका क्षेम (रक्षा) हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू और क्षेम दोनों बहनकर रहे हैं। भगवान् कृष्ण ने भी गीतामें कहा है—
“योगक्षेमं वहाम्यहम्।”

राज्यस्य मूलं इन्द्रिय-जबः । (चाणक्य-सूत्र)

“इन्द्रिय-जिद् ही राज्य कर सकता है।” भारत क्यों गुलाम हुआ? इसका कारण कान्ठ-दर्शी दयानन्द ने अपने ‘साधार्य-प्रकाश’ में भोग-लिप्सा ही बताया है। जब राजा बिकाली और इन्द्रियोंका गुलाम हो जाता है, तो राज्य-भी उसके बर्हीसे रुठ जाती है।

वीर-सैनिक भी इन्द्रिय-जिद् होता है।’ अन्धधा वह अपने बलका पालन नहीं कर सकता है।

इन्द्रिय-जयस्य मूलं विनयः । (चाणक्य-सूत्र)

‘जो मनुष्य इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करता है। वह विनयी होता है। विनयका कारण जितेन्द्रियत्व है। वही सभी प्रकारके जनानुराजक गुणोंको प्राप्त करता है। गुणोंसे सम्पन्न व्यक्तिसे ही जनता सुख रहती है। जनताका अनुराग ही सभी सम्पदा है। जो जनताका अनुराग प्राप्त कर लेता है वह उसके हृदयपर अपना आसन प्राप्त करके हृदय-सम्राट् बन जाता है। राम, कृष्ण, विवेकानन्द, दयानन्द आदि महापुरुष इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। वीर-सैनिक इन गुणोंसे अपनेको अलङ्कृत करता है।

इन्द्रिय-जयले मनुष्य सब तरहकी सम्पत्तियाँ प्राप्त कर सकता है। यहाँ सम्पत्तिसे हमारा अभिप्राय सांसारिक, आत्मिक, सामाजिक सभी तरहकी सम्पत्तियोंसे है। इन्द्रिय संयमसे मनुष्यको इन सम्पत्तियोंकी प्राप्ति किस तरह होती है, यह संस्कृतके भिन्न श्लोकमें बताया है—

जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं

गुणप्रकर्षेण विनयादुच्चाप्यते ।

गुणप्रकर्षेण जनोऽतुरज्यते

जनानुरागात् प्रमवाः हि सम्पदः ॥

‘इन्द्रिय संयमसे मनुष्यमें विनय जाता है। विनयसे उसमें सद्गुणोंकी वृद्धि होती है। सद्गुणोंकी वृद्धि होनेपर जनता उसकी ओर आकर्षित होती है और जनताके आकर्षित होनेपर उसे अपार सम्पत्तिके प्राप्त होनेमें कोई सन्देह ही नहीं रहता।’

आत्मविज्ञानं विनयस्य मूलम् । (चाणक्य-सूत्र)

‘जो स्व या आत्माको जान लेता है। वही विज्ञानी होता है।’ विज्ञानके द्वारा ही विनय प्राप्त होता है। भौतिक विज्ञान तो स्वके जाननेका साधन-मात्र ही है। यह मानवका साध्य नहीं है। भौतिक-विज्ञान बर्हीतक अपेक्षित है जहाँ तक वह स्वके विज्ञानमें सहायक होता है। विद्याके द्वारा भी विनय प्राप्त होता है। विनयके द्वारा ही मनुष्य सत्प्राप्त बनता है। सत्प्राप्त ही जन प्राप्त करके सुखी और भर्मात्मा होता है।

विज्ञानेनात्मानं सम्पाद्येत् । (चाणक्य-सूत्र)

‘आत्म-ज्ञानके द्वारा ही मनुष्यमें समत्वकी भावना आती है आत्म-विज्ञानी ही समदर्शी हो सकता है।’ सम-दर्शी ही समर्थ बन सकता है। समर्थ कभी पाप-पुण्यके भेदमें नहीं आता। वह निर्दोष होकर पर-हित-रत रहता है।

सम्पादितारमा जितारमा भवति ।

(चाणक्य-सूत्र)

‘समता-मय आत्मावाला ही जितारमा होता है।’ अतः सच्चा सैनिक धूर, वीर और महान् होता है। इसीके बलिदानपर राष्ट्र स्थिर रहता है।

जितारमा स्वराज्यमधिगच्छति ।

(चाणक्य-सूत्र)

‘इस प्रकार जितारमा सैनिक अपने स्वराज्यको प्राप्त करता है।’ योग और क्षेमकी मशाल उसीके हाथमें होती है।

अमरताकी भावना

मृत्योर्मांमृतं गमय ।

‘हे प्रभो! मुझे मृत्युसे अमरताकी ओर ले चलो।’ गरी-रका मोह मानवको उसके कर्तव्य-पथसे बिलग कर देता है। अमरताकी भावना द्वारा ही वह मोह-महासागर पार किया जा सकता है। अन्धधा बुद्धिमें कभी भी सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती।

न जायते भ्रियते वा कदाचिच्चार्थ-

भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ (गीता)

(प्रमत्ताः)

